

ईश्वर विचार॥

—(०*०)—

प्रथम भाग ।

अर्थात् ईश्वर के होने का

सबूत ॥

सम्पादित

श्री स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती

और

पंडित शंकरदत्त शर्मा ने अपने शर्मा मेशीनप्रिंटिंग प्रेस
मुरादाबाद में छापकर प्रकाशित किया ।

सन् १९१३

तृतीय बार २०००]

[दाम) ।

॥ ईश्वर विचार ॥

—(*o*)—o*o—(*o*)—

उस सर्व शक्तिमान् को अत्यन्त धन्यवाद है जिसकी कृपा कटाक्ष से हम लोगों को ऐसा समय प्राप्त हुआ कि हम आन्तरीय विचारों को स्वतन्त्रता से प्रकट कर सकते हैं जिसने कृपा करके हमको सत्य असत्य के विचारने की बुद्धि दी आज हमारा विचार सम्पूर्ण संसार के अ-भीष्ट परमात्मा का विचार करना है हम इसको तीन भागों में विभक्त करते हैं प्रथम ईश्वर के होने में प्रमाण, दूसरे में ईश्वर का स्वरूप, तीसरे में ईश्वरोपासना क्यों करनी चाहिये इसका व्याख्यान किया जायगा ॥

॥ आश्च ॥

ईश्वर विचार

प्रथम भाग

विचार शील महात्माओ ! प्रमाणादि सत्य को परीक्षा करने वाले आप कृपा करके मेरे इस लेख पर दृष्टि देकर विचार करें यद्यपि मेरा विचार आप लोगों के सामने बुद्धिमत्ताका न होगा तथापि आप अपनी सद्वृत्ति के अनुसार मेरे दोषों को मिटायेंगे महाशयो ! जब हम संसार में किसी पदार्थ को देखते हैं तो हमें उस में दो प्रकार के पदार्थ प्रतीत होते हैं एक परिणामी दूसरे अपरिणामी जितने साकार पदार्थ हैं वे सब परिणामी और जितने निराकार पदार्थ हैं वे अपरिणामी हैं । परन्तु जब हम इन साकार पदार्थों में प्रथम मनुष्य के शरीर को देखते हैं तो यह शरीर माता पिता के संयोग से उत्पन्न होता है बढ़ता है घटता है अन्त को नष्ट हो जाता है इससे हमें क्या अनुमान होता है जो पैदा हुआ है वह नष्ट होगा जिस में परिणाम है वह पैदा हुआ है जब परिणामी पदार्थों को उत्पत्ति वाला सिद्ध कर लेते हैं तो हम व्यष्टि अर्थात् एक व्यक्ति को छोड़ कर समष्टि जगत् को

तं हे तो यह हा , एणाम प्रतीत होता है
 अवयवी के अवयव परिणाम को प्राप्त होते हैं वह अवयवी
 भी परिणामी होता है क्योंकि सम्पूर्ण अवयवों का नाम
 अवयवी है जब हम इस प्रकार सूक्ष्म विचार करते हैं
 तो हमें जगत् परिणामी प्रतीत होने लगता है हम जगत्
 के परिणामी होने से उसकी उत्पत्तिका अनुमान कर लेते
 हैं यद्यपि मध्य अवस्था में उसकी उत्पत्ति का बोध अनु-
 मान के बिना नहीं होता तथापि शब्द प्रमाण से जगत्
 उत्पन्न हुआ और जगत्, संसार, सृष्टि, इसके पर्याय वाचक
 जितने शब्द दिये जाते हैं सब के अर्थ उत्पत्ति वाले के हैं
 जब हमने जगत् को उत्पत्ति वाला अनुभव किया तो
 हमारा विचार वह होता है कि यह उत्पत्ति स्वाभाविक है
 या नैमित्तिक दूसरे हम जिस पदार्थ की उत्पत्ति जिस
 पदार्थ से देखते हैं उसका लय भी उसी पदार्थ में होता
 है इस से कार्यरूप सब पदार्थों में अनित्यता और कारण-
 रूप पदार्थों में नित्यता का बोध होता है जब हम पंच
 भूतों में अर्थात् पृथ्वी, जल अग्नि वायु और आकाश में
 सब पदार्थों का लय देखते हैं तो उन्हीं पंच पदार्थों से
 इस जगत् की उत्पत्ति का विचार करते हैं यद्यपि कार्य
 अवस्था इन पदार्थों की अनित्य है परन्तु कारण अवस्था
 यह नित्य होते हैं जब हम जगत् के उपादान कारण

निमित्त भी है अथवा जगत् पंचभूतों ही से उत्पन्न हुआ
 वा इन के बिना कोई और भी पदार्थ है जब हम पृथ्वी
 को विचारते हैं तो जड़ प्रतीत होता है जल भी ज्ञानशून्य
 है अग्नि भी ज्ञान नहीं रखती वायु में भी ज्ञान का अभा-
 वही प्रतीत होता है आकाश ज्ञान से होन है इस प्रकार
 के विचार से हम सम्पूर्ण भूतों को ज्ञान से रहित पाते हैं
 परन्तु हम संसार में जो सोने के बने भूतों में सोने के
 गुण चांदी में चांदी के गुण पाते हैं इस से हमको बोध
 होता है कि कारण के गुण अनुकूल कार्य में गुण रहते
 हैं जब भूतों में ज्ञान गुण नहीं तो उसके कार्य रूप जगत् में
 भी ज्ञान नहीं हो सकता और जगत् में मनुष्यों को ज्ञान
 से युक्त देखते हैं तो शीघ्र विचार उत्पन्न होता है कि यह
 ज्ञान गुण किसका है बहुत से लोग यह कहते हैं कि पृथक्
 भूतों में तो चैतन्यता नहीं किन्तु संयोग से उत्पन्न होती
 है परन्तु जो गुण एक एक में न रहे वह संयोग से उत्पन्न
 नहीं होता जैसे मैदे में मधुरता नहीं जल में मधुरता नहीं
 तो मैदे और जल के संयोग से मधुरता नहीं उत्पन्न होती
 चीनी में मधुरता है जल में मिलाने से उत्पन्न हो जाती है
 दूसरे रेल के अंजन में पृथ्वी है जल है अग्नि है वायु है
 आकाश है परन्तु ज्ञानशक्ति नहीं है मृतक शरीर में पाँचों-

ज्ञानशाक्तिका आधार कोई दूसरी वस्तु है जब हम इस प्रकार सृष्टि में जड़ चेतन्य को दो स्वरूप करके विचार लेते हैं तो हमको सृष्टि में इनका संयोग और सृष्टि के स्वभाव से संयोग है या निमित्त से यह विचार उत्पन्न होता है जब हम बाजार जाते हैं तो हमको कभी कहीं ईंट पड़ा पाती है तो हम जानते हैं कि यह स्वाभाविक गिरी होगी परन्तु यदि एक एक स्थान में दश गिनकर नीचे रखी हों तो विचार होगा कि गिन के किसी ने रखी है इससे यह सिद्ध होता है कि जहाँ पर नियम है वह नैमित्तिक और जो वे नियम है वह स्वाभाविक है जब सृष्टि में नियम को देखते हैं तो इसके हर एक पदार्थ में नियम प्रतीत होता है मनुष्य स्त्री के संयोग से लड़का उत्पन्न होता घोंड़े घोंड़ा के संयोग से घोड़ा, घोड़ी और गधे के संयोग से खच्चर इसीप्रकार सब पदार्थ नियम अनुसार प्रतीत होते हैं गरमी में दश घंटे की रात्रि होती सर्दों में १४ घंटे की जिधर देखो नियम बंधरहा है फिर इसे किस व्यक्ति से स्वाभाविक मानें दूसरे जो स्वाभाविक गुण हैं वे सर्वदा एक रस रहते हैं वे बिना किसी निमित्त के बदलते नहीं जैसे जलका स्वभाव शीतस्पर्श वाला है बिना अग्नि संयोग के उष्णता न होगी सो वह उष्णता अग्नि की है न कि जल की यदि भूतों का स्वभाव

एक पदार्थ में दो विपरीत गुण तो रह नहीं
 सकते यदि भूतों में किसी का गुण उत्पत्ति
 हों किसी का विनाश तोभी व्यवस्था ठीक
 होगी क्योंकि संयोग के समय वियोग बाधक होगा
 योग के समय संयोग जब इस प्रकार से विचार करते
 हैं तो भूतों के स्वभाव में जगत् की उत्पत्ति नहीं हो स-
 कती इसका निमित्त कारण ज्ञानशक्ति सम्पन्न सर्व शक्ति-
 न् अवश्य मानना पड़ेगा जब इस प्रकार ईश्वर को
 मानेंगे तो यह शंका उत्पन्न होगी "लक्षणप्रमाणाभ्यां
 वस्तुसिद्धिर्नतु प्रतिज्ञामात्रेण,, अर्थात् लक्षण और प्रमा-
 णों से वस्तु की सिद्धि होती है ईश्वर में प्रमाण का अ-
 भाव है क्योंकि प्रत्यक्षज्ञान तो होता नहीं प्रत्यक्ष के अभाव
 व्याप्ति न होगी व्याप्ति के अभाव में अनुमान भी
 हो सकता निराकार और अनुपम होने
 अनुमान भी न होगा बाकी रहा शब्द प्रथम तो
 शब्दोपदेश से शब्द को प्रमाण माना जाता है आस उस
 कहते हैं जो धर्म से धर्मी का लक्ष करके कहे जिसका
 लक्षण नहीं उसमें शब्द भी होगा ॥

उ०-यह है कि यदि प्रमाण के अभाव में ईश्वर की
 सिद्धि नहीं तो प्रमाण की परीक्षा के समय प्रमाण में भी
 प्रमाण होना चाहिये यदि कहो प्रमाण में भी प्रमाण है

दोष में पड़ जाओगे यदि कहा प्रमाण म ५ १
 तो उसकी असिद्धि है तो आपका प्रमाण जो स्वयम् सा-
 थ्य कोटि में है वह दूसरों की सिद्धि में कैसे हेतु होगा
 यदि मूलेमूलाभावात् अनूलं मूलं इस प्रकार प्रमाण विना
 प्रमाण के मान लोगे तो तुम्हारे सिद्धान्त की हानि होगी
 यदि कोई शंका करे कि ईश्वर ने जगत् उत्पन्न किया
 है तो ईश्वर को किसने उत्पन्न किया है तो उसका उत्तर
 यह है कि परिणामी पदार्थ कार्य होते हैं उनको कारण
 की अपेक्षा होती है उसका ईश्वर परिणामी होता उस
 का भी कारण हो परन्तु ईश्वर नित्य है अपरिणामी है
 उसका कर्त्ता नहीं हो सकता यदि कोई कहे ईश्वर कहा है
 तो उत्तर यही ठीक है कहा पद एकदेशी के लिये होता
 है विभू के लिये नहीं बहुत लोग उसको देखना चाहते हैं
 परन्तु ज्ञान चक्षु के अभाव से देख नहीं सकते जैसे तिलों
 में तेल है परन्तु पीड़ने के विना दृष्टि नहीं पड़ता दधि
 में घी है परन्तु मथने के विना नहीं मालूम होता इसी
 प्रकार जगत् में आत्मा व्यापक है परन्तु योगाभ्यास के
 विना नहीं जान पड़ता जैसे दीपशलाका में आग है परन्तु
 घिसने के विना नहीं मालूम देती जैसे गुड़ में मिठाई
 है परन्तु खाने के विना प्रतीत नहीं होता इसी प्रकार
 जगत् में परमात्मा है परन्तु मिथ्या ज्ञान से छिप रहा

रूप को देखना चाहे कौन दिखला सकता है जब तक चक्षु कासु-
 धार न हो इसी प्रकार जब तक ज्ञान चक्षु न हो क्योंकि
 परमात्मा को देख सकते हैं यदि कोई बहरा राग सुनना
 चाहे कौन सुना सकता है जब तक उसके कान ठीक न
 किये जायें यदि कोई गूंगा मिठाई का स्वाद लेना चाहे
 कौन दिला सकता है जब तक उसकी जीभ दुरुस्त न हो
 - यदि जिस की नासिका में दोष से गंध ग्रहण करने की
 शक्ति न हो कौन बिना नासिका के फूल सूँघा स-
 कता है इसी कारण हे पाठकों ! जब तक हमारे पास वह
 वस्तु नहीं जिससे परमात्मा जाना जाता है तो हम को
 कोई भी उसका दर्शन नहीं करा सकता जब हमारी ग्र-
 हण की शक्ति ठीक होगी तो हम देख सकेंगे । हे पाठकों !
 जिस धारणावती उग्रबुद्धि से परमात्मा देखा जाता है जब
 तक वह बुद्धि उत्पन्न न हो तब तक परमात्मा को कोई
 भी जान नहीं सकता वह बुद्धि वेदादि शास्त्रों के पढ़ने
 से शुद्ध होती है जैसे अंजन से चक्षु ठीक होकर दे-
 खने का काम देती है अब बहुत से महात्मा यह कहेंगे
 कि तुमने मन से मान लिया कि ईश्वर है क्योंकि दो वस्तु-
 ओं के संयोग से जीव उत्पन्न होजाता है जैसे गोबर
 और दही के मिलने से बिछू पैदा होते हैं फिर ईश्वर

उनको ज्ञात होगा कि प्रथम तो दही भी ज्ञानवान् क
 भित्त से उत्पन्न हुआ है कि पृथिवी से दही नहीं उत्पन्न
 होता दूसरे गौ के गोबर में छोटे जीव रहते हैं वह
 से पल जाते हैं जैसे भूमि में घास की जड़ रहती है
 वृष्टि से बढ़ जाती है परन्तु ऊसर में घास नहीं हो
 इससे सिद्ध है जो वस्तु होती है वही उत्पन्न होती है
 हिले कारण रूप में रहती है फिर कार्य में बदल आ
 है जैसे घट के आकार का ज्ञान कुम्हार को है घट बन
 की शक्ति मृत्तिका में है तब घट उत्पन्न होता है यदि
 लाल न हो या मृत्तिका न हो तो घट नहीं बन
 है पाठको ! विना उपादान और निमित्त कारण के क
 वस्तु उत्पन्न नहीं होती इससे आप जगत् का कर्त्ता
 श्वर को माने विना विचार को बढ़ा नहीं सकते परमात्
 आपको धारणावती बुद्धि दे जिससे आप तत्त्वज्ञान
 प्राप्त होकर संसार के दुःख जाल से छूट जायें ॥

ओ३म् शांतिः ३



गिर्यसमाज के सुप्रसिद्ध वक्ता तथा सुलेखक श्रीयुत मा-
 स्टर आत्माराम जी (एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर बड़ौदा स्टेट)
 की अतिप्रसिद्ध रचना है। मास्टर जी ने इस पुस्तक की
 रचना में अपनी बहुज्ञता और कल्पनाशक्ति अपूर्व चमत्कार
 दिखाई है। विवाह सम्बन्ध में चतुरसमीमांसा की
 गई है। पुस्तक आठ अध्यायों में विभक्त है विवाह का
 अर्थ तथा गौणभेद भिन्न २ देशों में विवाह की रीति
 और उद्देश्य क्या हैं, वैदिक विवाह सर्व श्रेष्ठ क्यों है ?
 भीषानके लिये महर्षियों ने अमुक २ तिथियों को प्रश-
 न्त या निन्दित क्यों बतलया है। इत्यादि ॥ विवाह आ-
 र्श अपने विषय की एकही पुस्तक है। प्रत्येक गृहस्थ
 और नवयुवक और युवतियों को यह पुस्तक अवश्य पढ़-
 ा चाहिये। मूल्य केवल ३२८ पृष्ठ की रायल अउपेजी
 पुस्तक का जो कि उमदा टाइप और अच्छे कागज पर
 छापी है १) और सजिल्द १३)

मिलने का पता - शंकरदत्त शर्मा
 वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद।

विशेष सूचना

श्री स्वामी दशनानन्द जी महाराज के ट्रेक्ट जिनका विमलना कठिन था हमने वह ट्रेक्ट बढ़े परिश्रम से जहाँ-तहाँ से इकट्ठे करके छपवाये हैं। जिन महाशयों को चरयकता हो वे निम्न लिखित पते से मंगावें। १ सौ १०० के खरादार को १) रुपया सैकड़ा और हरे खरादार को १) रुपया सैकड़ा मिलेंगे।

मैनेजर वैदिक पुस्तकालय,
मुरादाबाद

शर्मा मैशीन प्रिंटिंग प्रेस

उक्त नाम का प्रेस हमने अब नया खोला है। जिसमें हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, आदि की छपाई, बड़ी उत्तमता से होती है, और प्रेस सम्बन्धी सब सामान (छापने की मैशीन, कटिंग मैशीन, हैंड मैशीन, दाब प्रेस आदि) मंगा लिया है। एक बार काम भेज कर आजमाइश कीजिये।

मैनेजर शर्मा मैशीन प्रिंटिंग प्रेस
मुरादाबाद

॥ ओ३म् ॥

ईश्वर विचार

॥ द्वितीय भाग ॥

ट्रेकट नम्बर ६

जिसमें ईश्वर के साकार निराकार
का विचार किया गया है ।

जिसको पं० कृपाराम शर्मा सम्पादक
वैदिक धर्म मुरादाबाद ने रचा

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती ने

बिन्दु

मैशोन प्रेस सेवका बाजार आगरा में
छपाकर प्रकाशित किया

तृतीय बार ५०००] सन १९१३ (मूल्य)।

ईश्वर विचार ।

प्रिय पाठक वृन्द! ईश्वर विचार के प्रथम भागमें ईश्वर का अस्तित्व तर्क से सिद्ध किया गया है उस पुस्तक में वेद और शारत्रों के प्रमाण इस हेतु से नहीं दिये कि उसका सम्बंध नास्तिकों से है और नास्तिक किसी पुस्तकको प्रमाणिक नहीं मानते. अब हम ईश्वर विचार का दूसरा भाग आप के संमक्ष में कर रहे हैं जिसमें इस विषय पर कि ईश्वर साकार है वा निराकार विचार किया गया है ।

ईश्वर का लक्षण सच्चिदानन्द है और इस शब्द में तीन पद अर्थात् (१) सत् (२) चित (३) आनन्द है तीन काल में रहने वाले को सत् कहते हैं और ज्ञान वाले को चित और तीनों काल में दुःख के अत्यन्ता भाव को आनन्द कहते हैं अब सबसे प्रथम हमको विचारणीय यह है कि जो पदार्थ सत् है आया वह साकार होगा वा निराकार तात्पर्य यह है कि सत् मूर्तिमान है या अमूर्ति मान है यदि

कहा जायकि मूर्तिमान है तो कहा जायगा आया
 वह मूर्ति संयोग से बनी है या तत्त्वस्वरूप है अर्थात्
 सावयव है या निरावयव यदि कहा जाय सावयव
 अर्थात् अनेक वस्तुओं से मिलकर बनी है तो यह प्रश्न
 होगा कि भौतिक है या अभौतिक—यदि इसका यह
 उत्तर है कि भौतिक है तो अश्वमेव वह सत् भूतों
 का कार्य होगा जब कार्य हुआ तो किसी काल में
 कारण से उत्पन्न हुआ होगा और अपनी उत्पत्ति
 से पूर्व कालमें नहीं होगा इससे प्रत्यक्ष सिद्ध है कि
 जो उत्पन्न हुआ वह नाश भी अवश्य होगा और
 लाशान्तर नहीं रहेगा—तार्क्य यह कि भौतिक
 मूर्ति होने से आदि और अन्त में न रहा केवल
 मध्य अवस्थामें हुआ परन्तु सत् तीनों कालमें रहने
 वाले को कहते हैं अतएव जो वस्तु एक कालमें रहे
 वह सत् नहीं हो सकती—यदि कहा जाय अभौतिक
 मूर्ति है तो हो नहीं सकती—क्योंकि अभौतिक मूर्ति
 में दृष्टान्तका अभाव है और प्रत्यक्ष का विरोधा
 होने से इसमें अनुमान भी नहीं हो सकता क्योंकि
 अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है और शब्द प्रमाण
 भी नहीं हो सकता न है—यदि कहे कि निरावयव

(४)

मूर्ति है तो सत प्रमाण धर्म वाला होगा और प्रमाण एक देशी है अतएव सतभी एक देशी होगा यह भी असम्भव है क्योंकि कोई सान्त पदार्थ अनन्त नहीं हो सकता अतएव सतसे सारे जगतके नियम नहीं चल सकते परन्तु परमात्मा सारे जगत का नियन्ता है इसलिये सत को अमूर्ति मानना पड़ेगा अब रहा चित्त यह कभी मूर्ति वाला हो ही नहीं सकता क्योंकि मूर्ति सान पदार्थ भौतिक है और भौतिक जड पदार्थ है अर्थात् ज्ञान शून्य चित्त जो ज्ञान का अधि करण है वह किस प्रकार जड हो सकता है ।

द्वितीय भौतिक पदार्थ अनित्य है यदि चित्त अनित्य है तो सतके साथ तीन कालमें किस प्रकार रह सकता है अतएव चित्तभी मूर्ति वाला नहीं हो सकता—अब रहा आनन्द वह भी तीन काल में सत के साथ रहता है अतएव उसको भी मूर्ति वाला नहीं कह सकते ।

पाठक वृन्द—उपरोक्त लेख से सिद्ध हो गया कि सच्चिदानन्द साकार नहीं प्रत्युत निराकार है और ईश्वर सर्व शक्तिमान है और साकार यस्तु सीमावद्ध

होगी और जो सीमावद्ध होंगे उनके गुण तथा शक्ति भी वैसीही होगी और जिसकी शक्ति सीमावद्ध होगी वह सर्व शक्तिमान नहीं हो सकता—इससे ज्ञात हुआ कि निराकारही सर्व शक्तिमान हो सकता है इस का प्रयोजन यह नहीं कि प्रत्येक निराकार सर्व शक्ति मान है किन्तु सर्व शक्तिमान अवश्य निराकार है बहुतसे महाशय कहेंगे कि जिसका रूपा नहीं वह वस्तुहीन नहीं? परन्तु स्मरण रहे कि वायु रूप रहित है क्या वह वस्तु नहीं मन, बुद्धि, सुप्त, जाग्रत, गरमी, सरदी, काल, दिशा आकाश, यह सारी वस्तुयें आकारसे रहित हैं क्या यह नहीं हैं।

प्रिय पाठक। ईश्वर, अजन्मा अर्थात् जगत का कर्ता है परन्तु साकार पदार्थ स्वयं परमाणु संयोग से बना हुआ है वह किस प्रकार जगत का आदि कारण हो सकता है—ईश्वर अमृत है परन्तु साकार पदार्थ सावयव होने से नाशवाला होता है अतएव वह अमृत नहीं हो सकता ईश्वर सर्व व्यापक है और अनन्त है। अनन्त दो प्रकार का होता है एक देश योग से दूसरा काल योग से। परन्तु

(६)

साकार पदार्थ सावयव और जन्य होने से काल योग से तो सान्तही है और सीमा वाला होने से देशयोग से भी सान्त होगा इस कारण कोई साकार पदार्थ अनन्त नहीं हो सकता और ईश्वर अनन्त है इस कारण साकार नहीं ॥

ईश्वर निर्विकार है परंतु साकार पदार्थ सावयव होने से ६ प्रकार के विकारों अर्थात् जन्म वृद्धि स्थिति परिमाण घटने और नाश होने से बच नहीं सकता अतएव ईश्वर निराकार है ईश्वर सर्वाधार है साकार पदार्थ एक देशी होने से सर्वाधार हो नहीं सकता और दूसरे उस को स्वयं आधार की आवश्यकता होगी। साकार मानने वालों ने स्वयं स्वीकार किया है किसी का मतव्य है कि ईश्वर सिंहासन पर विराज मान है और उसी सिंहासन का आधार देवता है किसी का मतव्य है कि क्षार सागर में परमात्मा शेष की शय्या पर शयन करते हैं—किसी ने उसका स्थान बैकुंठ माना है परिणाम यह है कि साकार मानने वाले स्वयं उसको आधार की आवश्यकता मान रहे हैं।

ब्रह्मज्ञान ? जब मनुष्यों में यह अज्ञान आगया कि परमेश्वर साकार है तो उसी समय उसको एक देशी समझकर उसके प्रबंधके वारंते सहायक ढूंढने आरम्भ किये किसी ने कहा फरिश्तों के द्वारा उसके कार्य होते हैं और दुनियां में पैगम्बर का होना तसल्लीम कर बैठे इतना विचार न हुआ कि पैगम्बर के अर्थ पैगाम लानेवाले के हैं और पैगाम कुछ इरी से आया करता है क्या कोई बतला सकता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कितना अन्तर है जिसके कारण पैगम्बरों की आवश्यकता हुई-नहीं ? किंतु पैगम्बरों पर वही फरिश्तों द्वारा प्रकट होना स्वीकार करना पड़ा अर्थात् परमेश्वर विलकुल असमर्थ सा बना दिया-दूसरी तरफ किसीने साकार मानकर उसका बेटा बना लिया और उसको खुदा के दक्षिण हाथ की ओर जा बिठलाया और यह न सोचा कि दायां बायां सीमाबद्ध पदार्थ का होता है सीमाबद्ध पदार्थ नाशवान होता है अतएव परमेश्वर भी नाशवान हाजायगा और प्रायः लोगों ने उसका सिंहासन उसके गण उसकी स्त्री आदि बातें कल्पना कर

लीं उन्होंने वास्तव में ग्रहस्थी मनुष्य बना दिया है और इस प्रकार को चिन्ताओं में ग्रसित करा दिया है कि वास्तविक उसको ईश्वर की पदवी से गिरा दिया जब यह दशा हुई तो सारे संसार में पाप विस्तीर्ण होगया मनुष्यलोक ईश्वर से अधिक कांक्षी राजा और कुटुम्बियों का मय खाने लगे उन्होंने समझलिया कि ईश्वर किसी स्थान पर होगा महाशयो इस समय जो पाप संसार में विस्तीर्ण हुआ दृष्टिगत हो रहा है यह सब ईश्वर के साकार मानने से फैल गया है यदि ईश्वर को निराकार माना जाता तो संसार में पाप फैलना नहीं सकता था क्योंकि यह तो हम दृष्टिगत करते हैं कि ज्ञात फल प्रदाता शक्ति से नित्य भयातुर होता है जैसे यदि कहीं पुलिस विद्यमान हो वहां कोई चोर चोरी नहीं करता जब पुलिस को स्वप्न में अथवा दूर दृष्टिगत करता है तब पाप करता है कोई मनुष्य अपने माता पिता के सम्मुख ब्यभिचार नहीं करता इससे ज्ञात होता है कि यदि मनुष्य को इस बात का निश्चय हो कि परमात्मा प्रत्येक स्थान में विद्यमान है और संसार का अंधेरे से अंधेरा कोण

(९)

अंधवा पर्वत की अंधेरे से अंधरी गुफा परमात्मा से शून्य नहीं है तो इस दशा में वह किसी प्रकार और किसी स्थान में भी छिपकर पाप कर्म नहीं कर सकता परन्तु साकार मानने से तो ईश्वर एक देशी होगा और उसको सब स्थानों में विद्यमान किसी प्रकार नहीं मान सकते और ससीम वस्तु से बचकर निकलने के लिये मनुष्य की आत्मा कोई न कोई मार्ग निकाल लेती है जैसे ससीम राजा की ससीम शक्ति से बचने के लिये देश से भागकर अन्य देश में चला जाना प्रथम उपाय है द्वितीय पुलिस को घुस देकर बच जाना का प्रयत्न करना द्वितीय उपाय है असत्यवादी सन्धियों से मिथ्या साक्षी दिलाकर और अन्य मनुष्यों के असत्य बचन से लाभ उठाने का यत्न करना तीसरा युक्ति है और वर्नालों के द्वारा न्याय कारियों को धम में डालने का यत्न करना चतुर्थ मार्ग है इसी प्रकार अन्य भी अधिक मार्ग जो ससीम शक्ति के दंड की निवृत्त्यर्थ वर्ते जाते हैं यह सब साकार दशा में हो सकते हैं निराकार और चैतन्य शक्ति को सर्व अन्तर्यामी होने के दशा में

(१०)

इस प्रकार का कोई यत्न लाभदायक नहीं हो सकेगा उस दशा में मनुष्य पाप करके सुख प्राप्ति की आशा नहीं रख सकता और दुःख की आशा रखकर कोई कार्य कियाही नहीं जाता इससे स्पष्ट सिद्धित होता है कि निराकार के मान नेने मुक्ति है साकार से नहीं चूँकि मुक्ति ईश्वर ज्ञान के अतिरिक्त हो नहीं सकती और ईश्वर के साकार मानने सेभी मुक्ति हो नहीं सकती अतएव साकार ईश्वर में मुक्तिदाता होना जो ईश्वर का गुण है रह नहीं सकता अतएव ईश्वर निराकार है ।

महाशय गण युक्तियों सेतो आप समझगयेहोंगे कि ईश्वर साकार नहीं क्योंकि साकारपदार्थ अनित्य और जन्य होते हैं और शक्तिमान और सच्चिदानन्द भी नहीं होसकने—अब शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध किया जाता है कि ईश्वर निराकार है ।

ततः परं ब्रह्म परं बृहन्त यथान्त्रिकायं सर्व भूतेषु गूढम् ।
विश्वस्यैकं परिवोष्टितारं शतं ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति ॥७॥
ततोऽयं उत्तरतरं तदरुणं नाम यम् । य एतन्निदुरमृतास्ते
भवन्त्यथेतरैः दुःखमेवापियान्तिः ॥१०॥ अपाणिपादो
जवनोऽर्हीताय शयंत्य चक्षुः स गृणोत्येकं । स वेचिवै

धनचतस्यास्तिवेत्तातयाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम् ॥१८॥

उससे परे बड़ा ब्रह्म है जो अंशरीर होकर सब जीवों में छिपा हुआ है सारे संसार को आच्छादित करनेवाला जो एक परमात्मा ईश्वर है इसके ज्ञान सेही मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

अतएव वह सबसे बड़ा है और वह सबसे रहित और अनादि है अर्थात् निराकार है और जो लोग इसको जानते हैं वह लोग अमृत्यु होते हैं और जो इसके ज्ञान से शून्य हैं वह सब संसार में दुःख ही भोगा करते हैं ॥ १० ॥

उस ईश्वर के हस्तपाद नहीं परन्तु वह गमन करता और पदार्थों को धारण करता है और वह स्वधु रदित है परन्तु वह देखता है और श्रोत्र रहित होकर सुनता है वह सब संसार का ज्ञाता है और इसका यथावत जानने वाला कोई नहीं उसी का उग्र पुरुष व्यापक कहते हैं ॥ १८ ॥

एको वशी सर्वभूतान्तेरात्मा एकरूपं बहुधा यः करोति न मात्मस्य ये अनुपश्यन्ति तन्निधाराः तेषां सुखं यो त्वत्तन्तेरेषाम् ॥

वह परमात्मा एक है और सारे जगतमें व्यापक

(१२)

और सर्व प्राणियों का अन्तर्यामी जिसने प्रकृति से इस नाना प्रकार के जगत को नाना प्रकार के रूपों में किया और जो आत्मा में रहने वाला है जिसको धीर पुरुष प्रकृति के अन्दर व्यापक देखते हैं वही मुक्ति अर्थात् निराविकल्प सुख को प्राप्त करते हैं अन्धनहीं ।

नित्या नित्यानां चैतनश्चैतनानां एको बहुणां यो
विदधाति कामान् तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा ते
प्राप्नोति शास्वतिं तरेषाम् ॥

वह परमात्मा नित्यशब्दों में नित्य है अर्थात् उसमें स्वरूप से अथवा ज्ञान से परिणाम नहीं है वह चैतन्य जीवों से भी जैतन्य है अर्थात् जीव अलग है और वह सर्वज्ञ है जो एक होकर अनेकों को अर्थ पूरण करता है अर्थात् संसार में कर्मों का फल प्रज्ञाता है उस जीवात्मा में रमण करने वाले को जो धीर पुरुष देखते हैं उन्हींको शान्ति निरन्तर प्राप्त होता है अन्यो को नहीं ।

स्पृष्ट्वा च लुक्क्रमकायमव्रणमस्नाविरे ? शुद्धमपापं
विद्धम् कविर्मनोपीपरिभूः स्वयम्भूय्याथातथ्यतोऽ
र्थानुबन्धद्वाराच्छाश्वतीक्ष्यः समाश्रयः ॥

वह परमात्मा सबमें व्यापक शक्ति का शरीर
 से रहित और नाड़ी आदि के बन्धन से शून्य शुद्ध
 और पाप से शून्य है तीन कालका ज्ञाता अन्तर्यामी
 और जगत में व्यापक उस परमात्मा ने निरन्तर
 सृष्टि की प्राप्ति के लिये यथार्थ ज्ञान प्रत्येक
 वस्तु का वेदों द्वारा प्रदान किया है ।

ईशावास्यमिदं सर्व्वयत्किं च जगत्यां जगत् ।
 तेन त्यक्ते न भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ।

यह सारा जगत और जगत के प्रत्येक पदार्थ
 सब ईश्वर का निवास स्थान है और ईश्वर ने
 सब आच्छादन किया हुआ है जो इस परमात्मा
 को छोड़ते हैं वह जन्म मरण रूपी महा बलेश
 को भोगते हैं चूंकि ईश्वर फल प्रदाता सबका
 अन्तर्यामी प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है इस
 लिये हे जीव तू किसीका धन लेने की इच्छा न
 कर यदि तू ईश्वर को त्याग अन्यकी वस्तु लेगा
 तो अवश्य दुःख पावेगा ।

महाशयो? जब इन प्रमाणों से भी सिद्ध हो
 गया कि ईश्वर निराकार और जगत् में व्यापक
 है इसमें बाज भोले माले ज्ञाता यह प्रश्न करते

हैं कि यदि ईश्वर निराकार है तो उसका ध्यान किसी प्रकार नहीं होसकना मानो उनके विचारानुसार साकार निराकार का ध्यान नहीं कर सकता और निराकार साकारका तो उनको यह विचार करना चाहिये कि जीवात्मा साकार है अथवा निराकार ? चूंकि जीवात्मा भी निराकार है अतएव निराकार का ध्यान निराकार ही करता है और जो साकार पदार्थ है उनमें से भी निराकार गुणका ही जीवात्मा ग्रहण करता है जैसे फूलको जब देखते हैं तो प्रथम रंग का ज्ञान होता है जो निराकार है द्वितीय गन्ध का ज्ञान होता है वह भी निराकार है तीसरे परिमाण का ज्ञान होता है वह भी निराकार है इसी प्रकार जीवात्मा गुणों के अतिरिक्त किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं करता और गुण निराकार है और जो लोग कृष्णादि महात्माओं की मूर्ति में भी ध्यान लगाते हैं वह भी निराकार गुणों का ही ध्यान होता है जैसे कि काला रंग आकार और गुण यह सब निराकार पदार्थ है इन्हों का ज्ञान होता है महाशयों चूंकि मनुष्य का उद्देश्य

संतार में मुक्ति प्राप्त करना है और दुःखित दृष्टि पदार्थ से हो नहीं सकती जैसा कि महात्मा क. पिल जी अपने सांख्य सूत्र में बतलाते हैं ॥

नदृष्टात्तत्सिद्धिनिवृत्यपि पुनरनुवृत्तिर्दर्शनात् ।

अर्थात् दृष्टि पदार्थों से अत्यन्त दुःखनिवृत्ति प्राप्त नहीं होती क्योंकि दृष्टि पदार्थ के संयोग से जो दुःख हर होता है वह इस पदार्थ के वियोग से फिर उत्पन्न होजाता है यह नित्य प्रति का अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है अतएव उपनिषदों में लिखा है कि देवता लोग परोक्ष अर्थात् जो पदार्थ आँखों से नहीं दृष्टिगत होते अर्थात् जिन को ज्ञान इन्द्रियों से न जानने योग्य पदार्थ समझते हैं अर्थात् विद्वान लोग आत्मा जो इन्द्रियों से नहीं जाना जाता उसको प्यार करते हैं और प्रत्यक्ष जो प्राकृत पदार्थ है उनसे घृणा करते हैं क्योंकि प्रकृति दुःख स्वरूप है अतएव इससे मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञानसे राग व द्वेष उत्पन्न होते हैं और राग से वस्तु की प्राप्ति का यत्न उत्पन्न होता है और इस यत्नसे धर्म अधर्म दो प्रकारका कर्म उत्पन्न होता है और मनुष्य पाप और

पुण्य करता है और उस पाप और पुण्य का फल
 दुःख सुख भोगने के अर्थ जन्म मरण धारण किया
 जाता है जो महा दुःख रूप है महाशयों इससे
 आपको विदित हो गया कि निराकार ईश्वर और
 साकार प्रकृति है और साकार के संयोग से
 दुःख और निराकार से सुख लाभ होता है अतः
 एव आप ईश्वर को निराकार मानकर शान्ति
 प्राप्ति करें ॥

श्री ३म्

शान्तिः शान्तिः शान्तिः

जैनियों का कल्पित और अनवस्था
दोषग्रस्त
ईश्वर जगत्कर्त्ता कैसे
होसक्ता है

जिसको स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती
ने दयानन्द वेद प्रचारक मिशन
के लिये लिखकर छपाया

Printed by B. Kashi Prasad at the
Shanti Press Fatchgarh.

प्रथमवार ५०००] [मूल्य]

नोट—स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती की उर्दू
हिन्दी की बनाई हुई तमाम पुस्तकें
दयानन्द वेद प्रचार मिशन आर्य स-
माज के सामने मोती कटरा आगरा से
मिल सकती हैं ।

सूचना:—यदि आर्यसमाजों ने दयानन्दवेदप्रचार
मिशन की सहायता दी तो तमाम पुस्तकों का
जो समाज के विरुद्ध लिखी गई हैं उत्तर मिल
सका है।

कल्पितेश्वर

जैनियों का ईश्वर जगत् कर्त्ता
कैसे हो सकता है ।

सज्जन पुरुषो संसार में दो प्रकार के पदार्थ प्र-
तीत होते हैं एक स्वाभाविक दूसरे कृत्रिम जैसे एक तो
सोना है दूसरे मुलम्मा चांदी और जर्मन की बना-
वटी चांदी गुण कर्म स्वभाव वाला सच्चा राजा और
पञ्चाय का नामधारी नाई राजा यदि कोई सोने
का काम मुलम्मे से लेना चाहे तो कैसे हो सकता है
जैसे राजा दुष्टों से श्रेष्ठों की रक्षा करता यह कार्य
नाई राजा से कैसे चल सकता है जैन लोगों का क-
ल्पित और बना हुआ ईश्वर जो स्वयं जगत् में स-
मिलित है वह कैसे जगत् बना सकता है जैन लोगों
का एक देशी ईश्वर कर्मों का फल कैसे दे सकता है जैन
लोगों ने जो ईश्वर के सम्बन्ध में परस्पर विरुद्ध
कल्पना की है जिस से पता लगता है जैन आचार्य
ईश्वर के स्वरूप से सदा अनभिज्ञ रहे अतः भी जैन-

भिन्न हैं ॥

श्री जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय यम्ग्रह के छोटे पुस्तक से ईश्वर सम्बन्धी जैन-कल्पना का नमूना पेश करके उस पर समीक्षा करते हैं।

न द्वेषी हो न रागी हो सदानन्द वीत रागी हो।

वह सब विषयों का त्यागी हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो॥

समीक्षा

जैनियों का ईश्वर ऐसा नहीं परन्तु वह ईश्वर को ऐसा बनाना चाहते हैं यदि जैनियों को ईश्वर का लक्षण विदित होता तो ऐसा न लिखते क्योंकि ईश्वर का लक्षण योग शास्त्र ने यह किया है कि, क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरासृष्टः पुरुष-विशेष ईश्वरः।

भावार्थः— जो किसी काल में क्लेश और कर्म में लिप्त न हुआ हो ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं जब पाँचों क्लेशों में राग द्वेष वर्तमान है जिन से ईश्वर का कभी सम्बन्ध नहीं होता द्वेष उस शय से होता है जिस से कभी दुःख मिला हो, जैसा लिखा

है " दुःखानुशयी द्वेषः " योग दर्शन और राग का लक्षण यह किया है " सुखानुशयी रागः " जब ईश्वर को सुख दुःख होते ही नहीं क्योंकि यह मन के धर्म हैं ईश्वर का मन नहीं क्योंकि यह मन और इन्द्रियों की आवश्यकता एक देशी जीव को होती है ईश्वर सर्वव्यापक है उस का मन नहीं राग द्वेष और सुख दुःख मन के धर्म हैं जहां धर्मी नहीं वहां धर्म कहां सदानन्द और वीतरागी दो विरोधि गुण हैं क्योंकि सदानन्द उसे कहते हैं जिस का आनन्द तीन काल में बना रहै ।

वीतराग उसे कहते हैं जिस को राग होकर नाश होगया हो जिस को राग के नाश पर आनन्द आया है वह आनन्द सत् नहीं कहला सका क्योंकि राग के नाश के पूर्व नहीं या स्थूल वस्तु के गुण सूक्ष्म में नहीं जासक्त यह नियम है ईश्वर विषयो से सूक्ष्म है फिर ईश्वर में विषय का संग ही नहीं सका त्याग प्राप्त का होता है जब ईश्वर में विषय आ ही नहीं सका तो त्यागी कैसा ?

जैन

न खुद घट घट में जाता हो मगर घट र का
जाता हो ।

समीक्षा

किस प्रमाण से घट र का जाता हो यदि
कहो प्रत्यक्ष प्रमाण से तो एक देशी सब को प्रत्यक्ष
कर नहीं सकता यदि कहो अनुमान से तो बिना प्रत्यक्ष
के व्याप्ति नहीं और बिना व्याप्ति के अनुमान हो
नहीं सकता यदि कहो शब्द प्रमाण से तो ईश्वर से बढ़कर
आप्त पुरुष कौन है जिस से ईश्वर को ज्ञान हो
जैन लोग ईश्वर जिनेन्द्र जिनवर आदि को एक देशी
और सर्वज्ञ मानते हैं जो असम्भव है जो प्रमाण से
सिद्ध नहीं हो सकता यदि किसी जैन विद्वान् में साहस
है तो अपने कल्पित जिनेन्द्र और ईश्वर की सत्ता
प्रमाणों से सिद्ध करे इस में न हेतु है न उदाहरण ।

समीक्षा

सत्ता का लक्षण कीजिये जो निर्दोष हो क्या
उपदेश देना किया नहीं ऐसा ईश्वर हो यह तो

आप के मन की कल्पना है इस प्रकार के ईश्वर की सत्ता प्रमाणी से सिद्ध कीजिये यदि सत्ता सिद्ध होगई तो जैनियों का ईश्वर ऐसा कह सकते हैं यदि सिद्ध न हुआ तो मानना पड़ेगा कि जैनियों का ईश्वर कल्पित है-

जैन

न करता हो न हरता हो नहीं अवतार भरता हो ।
मारता हो न मारता हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

समीक्षा

क्या शक्ति शून्य हो या शक्तिवान् यदि शक्तिशून्य है तो असमर्थ को ईश्वर कहना अविद्या है यदि शक्तिवान् है तो शक्ति निष्फल खोने वाला है जो शान्ति कहला नहीं सका क्योंकि जो अपनी शक्ति को निष्फल खोवे वह मूर्ख है ईश्वर के सर्वव्यापक होने से अवतार की आवश्यकता ही नहीं जहाँ ईश्वर न हो वहाँ उस का अवतार काम करे जो लोग ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं वह ईश्वर का अवतार नहीं मानते जो लोग जैनियों की भांति

ईश्वर को एक देशी मानते हैं वही अवतार मानते हैं मरते प्राणधारी हैं जब अनन्त है तो वह स्वयं कैसे मर सक्ता है कोई जीव स्वयं तो शरीर छोड़ना नहीं चाहता दुखी जीव भी इस आशा पर कि कभी सुख होगा जीव चाहते ईश्वर मारे नहीं तो कर्मों के फल से जीव कैसे मरे ।

जैन

ज्ञान के नूर से पुरनूर हो जिसका नहीं सानी ।
सरासर नूर नूरानी जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

समीक्षा:—

क्या जैनियों में जहां सतभव्य जीव ईश्वर बन सक्ते हैं कोई ऐसा ईश्वर भी है जिस का कोई सानी न हो यदि ऐसा है तो और मुक्त जीवों से उसका भेदक कौनसा गुण है जो दूसरे मुक्त जीवों में नहीं ऐसे ईश्वर की सत्ता प्रमाणों से सिद्ध कीजिए—

॥ न क्रोधी हो न कामी हो न दुश्मन हो न हामी हो ॥

वह सारे जग का स्वामी हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

॥ समीक्षा ॥

क्रोध असमर्थ से होता है जब सर्वशक्ति सम्पन्न है तो उस में क्रोध कैसे होगा दुश्मन उसे कहते हैं जो बाधक हो क्या ईश्वर पाप का भी बाधक नहीं हामी साधक को कहते हैं क्या ईश्वर धर्म का भी साधक नहीं यदि सारे जगत का स्वामी हो तो उसका क्या अधिकार हो क्योंकि स्वामी के दो काम हैं रक्षा और पालन यदि यह दोनों कार्य करे तो हामी हो जाय आप चाहते हैं स्वामी तो हो और हामी न हो आपकी यह कल्पना असम्भव है जिसको आपने शब्दार्थ की अनभिज्ञता से लिख मारा हामी शब्द फारसी का है और स्वामी संस्कृत का है अर्थ दोनों का एक सा हो है एकार्थवाची दो शब्द लिखकर एक की सत्ता

मानना दूसरे से इनकार करना अविद्या है ।

जैन

वह जात पाक हो दुनियां के भगडों से सुवराह हो ।

आलमुलगैब हो बे ऐब हो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

समीक्षा

ईश्वर जब कि सब से सूक्ष्म है तो उस में अपवित्रता आ कैसे सकती है और दुनिया के भगडे अहंकार और शरीरधारी एक देशियों के लिये होते हैं जो सर्वव्यापक और अहंकार शून्य होगा उसको दुनियां के भगडे कैसे लग सकते हैं जिससे कोई वस्तु छिपी हो वह आलमुलगैब हो सकता है जिसका एक देशी होना आवश्यक है ईश्वर के लिये एक देशी होना भी ऐब है अतः बे ऐब कैसे हो सकता है ।

जैन

दयामय शान्तिरस हो परम वैराग्य सुद्रा हो ।

न जाविर हो न काहिर हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

समीक्षा

इस से ईश्वर का मूर्तिमान् होना पाया जाता है क्योंकि निराकार को मुद्रा तो हो नहीं सकती और जो साकार है वह ईश्वर हो नहीं सकता ईश्वर के आत्मा में शान्ति हो मन में यशस्वी में हो यदि कहीं आत्मा में तो आत्मा में अशांति किस के नहीं आती यदि कहीं मन में तो पहिले ईश्वर का मनसिद्ध कीजिये ।

जैन

निरंजन निर्विकारी हो निजानन्द रस विहारी हो ।
सदा कल्याणकारी हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

समीक्षा

जब जिनियों का ईश्वर वीतराग होने से बनता है तो वह नन्द हो ही नहीं सकता जब वह स्वयं सदा नहीं तो सदा कल्याणकारी कैसे हो सकता है जिसकी उत्पत्ति सोपनों से होती है उस का नाश अवश्य होता है एक क्लिप्तारे की नदी और एक सीमा

वाला भक्तान जगत् में है ही नहीं यदि दृष्टांत मिल जावे कि कोई कार्य उदा रह सकता हो तो जैनियों की कल्पना सम्भव हो सकती है ।

जैन

न जग अंजाल रचता हो करमफल का न दाता हो ।
वह सब बातों का ज्ञाता हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

समीक्षा

ज्ञान का फल कर्म होता है जिस कर्म की सामर्थ्य ही नहीं उस को सब चीजों के ज्ञाता होने से क्या फल दूसरे एक देशी सब चीजों को जान कैसे सकता है यह असम्भव कल्पना जैनियों की शोभा देती है कोई बुद्धिमान् तो इस को स्वीकार नहीं कर सकता न कोई जैन प्रमाणी ही से ईश्वर की सत्ता सिद्ध कर सकता है ।

जैन

वह सच्चिदानन्द रूपी हो ज्ञानमय शिवस्वरूपी होता ।
आर्प कल्याणरूपी हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

समीक्षा :-

इधर तो जैन ईश्वर को बनाते हैं उधर सच्चिदानन्द बतलाते हैं यह परस्पर विरोध प्रत्यक्ष है क्यों कि सत् कहते हैं जो तीन काल में एकसा रहे जो बनता है वह बनने से पूर्वकाल में नहीं इस लिये वह सत् के लक्षण में नहीं आ सकता अतः जैनियों का बना हुआ ईश्वर सत् नहीं जब सत् ही नहीं तो सच्चिदानन्द रूपी कैसे हो सकता है उस का ज्ञान भी उत्पन्न होता है इस लिये ज्ञानमय भी नहीं जिस कारण वह जीव से बना है इस लिये निर्विकार नहीं आनन्दस्वरूप जीव हो ही नहीं सकता जैसा कि वेदान्त दर्शन में युक्तियों से सिद्ध किया है ।

नेतरोनुपपत्तेः ॥

अर्थ:-ब्रह्म से भिन्न जीव कभी आनन्दमय सिद्ध नहीं हो सकता जैन लोग जीव का स्वभाव आनन्द मानते हैं जो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता शिव स्वरूप का जैनमत में क्या लक्षण और कल्याणरूप

जैन सिद्धांत में किस को कहते हैं यह दोनों शब्द संस्कृत के हैं जो इन का अर्थ है वह तो जैनियों को इष्ट नहीं ।

जैन

जिस ईश्वर के ध्यान सेती बने ईश्वर कहे न्यामत ।

वही ईश्वर हमारा है जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

जैनियों के एक न्यामत आचार्य्य हैं जिन्होंने यह परस्पर विरुद्ध और बे तुकी ईश्वर की कल्पना की है यदि ईश्वर के ध्यान से ईश्वर बनता है तो वह ईश्वर किसी और ईश्वर के ध्यान से बना होगा अतः जैनियों के ईश्वर की सत्ता अनवस्था दीपग्रस्त है जिससे सिद्ध है कि जैनियों का ईश्वर सच्चिदानन्द नहीं यह शब्द कल्पित है केवल दूसरों की धोखे में डालने के वास्ते है जिससे कोई इनको अनीश्वरवादी न कहे जैन लोग न तो ईश्वर को मानते हैं और न जानते हैं इसलिये असम्भव कल्पना करके कहते हैं कि हमारा यह ईश्वर है हमारा भारतवर्ष के समस्त जैन विद्वानों को खुला चलेझ है कि वह कल्पित और

अनवस्था दोषग्रस्त ईश्वर को प्रमाणों से सच्चिदानंद सिद्ध करें जैसा कि उन्होंने ने लिखा है वरन अपने को ईश्वरवादी कहना छोड़ दें ।

जैनियों में जब कोई स्थिर ईश्वर है ही नहीं तब ईश्वर अनवस्था दोषग्रस्त और बने हुए हैं तो वह जगत्कर्ता कैसे हो सकते हैं जगत्कर्ता नित्य ईश्वर दूसरा है और जैनियों के कल्पित ईश्वर दूसरे हैं उस का प्रयोजन यह है कि जैन जो ईश्वर को जगत्कर्ता नहीं मानते वह अपने कल्पित ईश्वरों को जो मुक्त जीव हैं जगत्कर्ता नहीं मानते मुक्त जीव को जगत्कर्ता कोई मत वाला नहीं मानता ।

ओ३म् शम्-

श्री ३म्

वेदों की आवश्यकता

ट्रैक्ट नं० १

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती कृत

जिसको

प्रबन्धकर्ता वैदिकधर्मप्रचारक मण्डली

ने

वैदिकग्रन्थालय

अजमेर में

छपवा कर प्रकाशित किया

प्रथमवार

५०००

जुलाई १९०३

सूक्त्य

॥

वेदों की आवश्यकता ।

मनुष्य जब संसार के पदार्थों को सूक्ष्मदृष्टि से विचार करके देखता है तब उस को निश्चय हो जाता है कि संसार में जितने रोग हैं उन सब की औषधि है और जितनी औषधि है वह किसी न किसी रोग के लिये उपयोगी हैं जब तक मनुष्य इस बात को न जानले कि इस समय इस रोग के कारण औषधि की आवश्यकता है तब तक उसकी प्रवृत्ति उस औषधि के सम्पादन करने में नहीं होती और जब तक मनुष्य यह न जानले कि मुझे अमुक रोग है तब तक वह उसकी निवृत्ति के उपायों को नहीं विचारता यद्यपि वह औषधि उसके पास ही पड़ी हो तो भी आवश्यकता के न जानने से वह उसको ग्रहण नहीं करता इससे विचारशील का काम है कि प्रथम रोग अर्थात् वस्तु की आवश्यकता पश्चात् वस्तु के गुण तदनन्तर उससे रोग की निवृत्ति अच्छे प्रकार से समझाकर वस्तु के देने की चेष्टा करे नहीं तो वस्तु के दान से अभीष्ट फल सिद्धि न होगी इसकारण हम प्रथम मनुष्यों की आवश्यकता को प्रगट करेंगे ।

मनुष्यों का रोग ।

जब हम संसार में देखते हैं कि अन्न संसार के जीवों का प्राणस्वरूप है और प्राचीन विद्वानों ने भी उसको मनुष्यों

(२)

का प्राण माना है "अन्नं वै प्राणः" स्मृति वाक्य से तो हम निश्चय ही करते हैं कि अन्न मनुष्यों का प्राण है परन्तु जब कोई मनुष्य कष्टा-अन्न खा जाता है तो बहुधा अपचिरोग हो जाता है जब अन्न अधिक खा जाता है तो विशूचिका आदि रोगों से प्राणों का नाशक प्रतीत होने लगता है उस समय उपरोक्त सिद्धान्त से विमुख वृत्ति हो जाती है जब हम सुनते हैं "आज्यं वै वलम्, आज्यं वै आयुः, आज्यं वै प्राणः" अर्थात् घृत ही जीवों को बलदायक है । घृत ही जीवों की आयु है घृत ही जीवों का प्राण है तो घृत का सेवन आवश्यक प्रतीत होने लगता है परन्तु जब कोई ज्वर पीडित मनुष्य घृत का सेवन करता है उस समय घृत उसे बलवान् नहीं बनाता किन्तु विषमज्वर अर्थात् (तपेदिक) करके उसके बल का नाशक, आयु का नाशक और प्राणों का नाशक हो जाता है वा घृत खा कर पानी पीलो तो (फाशरोग) अर्थात् खांसी उत्पन्न हो जाती है । इसको देखकर घृत खाने में अश्रद्धा हो जाती है । अथ लीजिये विष अर्थात् संखिया जो मनुष्यों को प्राणनाशक प्रतीत होता है जिसको प्राणनाशक समझ कर राज्य ने भी उसका घेचना बंद कर दिया है परन्तु जब वही संखिया वै-पकशास्त्र की रीति से शुद्ध कर के खाया जाता है तो बड़े-प्राणनाशक रोगों को नाश करके जीवों को अमृत के तुल्य गुणकारी प्रतीत होने लगता है पाठकगण ! उक्त दृष्टान्तों से निश्चय हो जाता है कि कोई भी पदार्थ इस संसार में जीव के लिये उपकारक नहीं और न हानिकारक है किन्तु पदार्थों

को 'तत्त्वज्ञान' अर्थात् यथार्थ ज्ञान कर उसके गुण स्वभाव क्रिया को जानकर उस का चरताव करना लाभकारक है और इससे विरुद्ध मिथ्याज्ञान के आश्रय उसका ग्रहण हानिकारक है ।

प्रियपाठको ! जब हमें किसी अंधकारमय स्थान में जाने का अवसर मिलता है तो भयदायक वस्तु के न होने पर भी चित्त का भय दूर नहीं होता जब प्रकाश में सिंह सर्पादि भयानक जीवों को देखते हैं तो उनकी अवस्था को जानकर हमारा भय बहुत ही न्यून हो जाता है इससे भी निश्चय होता है कि मनुष्य को अज्ञान ही भयकारक है अज्ञान के नाश से मनुष्य का भय भी नाश हो जाता है बहुधा हम देखते हैं कि एक मनुष्य 'वल्लिण्ट' पशुओं की 'मण्डली' को पक सोटा हाथ में लिये अपने आधीन करके जिधर चाहता है उधर ले जाता है परन्तु वह दो मनुष्यों को उस सोटे से अपने आधीन नहीं कर सकता वह सब बातें प्रत्यक्ष जटला रही हैं कि ज्ञान का न होना बड़ी हानि का कारण है मनुष्यों को इसी ने परतंत्र कर रक्खा है यही मनुष्यों के दुःखों का आधार है पाठकगण ! आप यह भी जानते हैं कि जीव अल्पज है और प्रकृति विभु है तो प्रकृति का तत्व जीव को पूर्णतया होना असंभव है इससे जीव कभी सुखी नहीं हो सकेगा और प्राचीन शास्त्रों ने भी इस बात को प्रतिपादन किया है कि मनुष्य मिथ्याज्ञान से बद्ध होता है जैसा महात्मा महामुनि कपिल जी ने अपने सांख्य शास्त्र में दिखलाया है ।

‘बंधो विपर्ययात् ।’

अर्थ-विपर्यय अर्थात् विपरीत ज्ञान ही बंध का हेतु अर्थात् कारण है क्योंकि प्रकृति के अविवेक से जब जीव को प्राकृत पदार्थों में यह भ्रम उत्पन्न होजाता है कि यह पदार्थ मेरी आत्मा के अनुकूल अर्थात् सुखकारक है और यह पदार्थ प्रतिकूल अर्थात् दुःखकारक है तो जिन पदार्थों को आत्मा के अनुकूल समझा है उनके ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होती है और उस पदार्थ के उपादान करने अर्थात् प्राप्त करने में मनुष्य यत्न करता है वह यत्न से उत्पन्न हुआ कर्म धर्मा-धर्म रूप फल को उत्पन्न करता है और उस फल को भोगने के वास्ते जन्म मरण अर्थात् शरीर के संयोग वियोग को प्राप्त होता रहता है और इस रोग की औषधि तत्त्वज्ञान के बिना दूसरा नहीं जिस प्रकार रज्जु में सर्प की भ्रांति से जो भय उत्पन्न होता है उसकी निवृत्ति का उपाय बिना प्रकाश में रज्जु को रज्जु जाने दूसरा नहीं और महर्षि पतञ्जलि ने भी अपने योगशास्त्र में लिखा है ।

“अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पंचकेशाः”

अविद्या अर्थात् जिससे पदार्थ के तत्त्वस्वरूप को न जान कर भ्रम में सत्य में अन्य निश्चय करना, इत्यादि और भी सय महात्माओं की सम्मति में मिथ्याज्ञान ही मनुष्यों का रोग है जिसके नाश से मनुष्य शांतिसुख को लाभ कर

सकता है और इस रोग की औषधि सिवाय आत्मानात्मविवेचन के दूसरी नहीं क्योंकि जब तक जीव अपने स्वरूप और प्रकृति के स्वरूप और स्वभाव को न जानले और अपने अभीष्ट आनन्द के अधिकरण अर्थात् आश्रय को न समझले तब तक जीव के दुःख की निवृत्ति होना असम्भव है।

प्रियपाठको! हमारे महात्मा योगीश्वरों ने भी इसको पुष्ट किया है।

“ज्ञानात् मुक्तिः।”

अर्थात् मुक्ति नाम त्रिविध दुःखनिवृत्ति ज्ञान ही से होती है और महामुनि गौतम जी ने अपने शास्त्र के आरम्भ में ही सिद्धांत कर दिया है।

“प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानांतत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः”

न्या० अ० १ पा० १ सू० १ ॥

अर्थ-प्रमाण जिससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। प्रमेय, जिसका ज्ञान प्रमाण से हो। संशय, जहाँ सामान्य ज्ञान हो परन्तु प्रमाण के अभाव से निश्चित ज्ञान न हो। प्रयोजन, जिस अर्थ की इच्छा को धारण करके कार्य में प्रवृत्ति होती है।

दृष्टान्त, जिस में लौकिक और परीक्षकों की बुद्धि समान हो। सिद्धान्त, जो प्रतिपक्षी के साथ वाद करके अन्तिम व्यवस्था ठहरे इत्यादि और सब सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस अर्थात् मुक्ति प्राप्त होती है क्योंकि जब प्रमाणादि द्वारा जीव को यह निश्चय होजाता है कि अमुक पदार्थ मेरे आत्मा के अनुकूल अमुक प्रतिकूल है तो सत्य कार्यों में प्रवृत्ति होती है जिसके भोगने के लिये जन्म की आवश्यकता नहीं होती इसी प्रकार जब जीव अपने प्रकृति तथा ईश्वर के गुणों का ठीक ठीक निश्चय कर लेता है तब वह हिताहित को ठीक साधन कर लेता है जिस प्रकार आजकल जुगराफिये और नक्शों के द्वारा हमको हर एक नगर देश समुद्र झीलादि का यथार्थज्ञान उपकारदृष्टि से हमारी न्यायशील सरकार ने बिनाश्रय घर बैठे सिखला दिया है और यह भी प्रगट कर दिया कि अमुक नगर में यह वस्तु उत्पन्न होती वहां के लोगों का यह मत है उन की यह रीति है जब मनुष्य इस प्रकार जान लेता है कि अमुक देशवासियों का यह धर्म है ऐसा स्वभाव है ऐसा धन है, ऐसे कारीगर हैं उनका ऐसा चाल चलन है इत्यादि बातों को जान कर उसको अपने अभीष्ट की सिद्धि का ज्ञान जिस स्थल से प्रतीत होता है वह वहीं जाता है अन्यथा व्यर्थ समय करके अपनी आयु का नाश नहीं करता इसी प्रकार उस परमात्मा की दयालुता से प्रकृति का पूरा नक्शा जिसके जानने से प्रकृति के पूरे सिद्धान्त को जानकर अपने आत्मा के अनुकूल वा प्रतिकूल न जानकर

हेय उपादेय रूप वृत्ति को इसमें न फँसा कर अपने अभीष्ट आनन्द के लिये यत्न करता है और यह पूर्ण विवेकी ज्ञान के आश्रय अभीष्ट का प्राप्त करके अतीव सुख को प्राप्त होता।

क्योंकि यह तो सामान्य पुरुष भी नहीं चाहता कि बिना प्रयोजन के पक्षपात करके अपने नाम को फलंकित करे तो ईश्वर में यह संदेह ही नहीं हो सकता प्यारे पाठको! संसार में कर्मों के फल के बिना कोई भी सुखी दुखी नहीं होता और जब तक कर्मों का विधि निषेध निश्चय न होजाय तब तक उन कर्मों में श्रुति नहीं होती इससे भी ज्ञात होता है कि कर्मों की विधि निषेध का ज्ञान ईश्वर ने जीवों को दिया है।

प्यारे परीक्षकजनो! यह तो आप ठीक रीति से समझते हैं कि जो मनुष्य जिस वस्तु वा कौशल को बनाता है जब तक उसको यथार्थ वर्तने की विधि सुख से वा लय से न बतलावे तब तक उसका यथार्थ वर्ताव किसी को भी नहीं आता और यह भी हम देखते हैं कि हमारे सामने जो घड़ियें अमरीका वा यूरोप देश से आती हैं जब तक उसको कुंजी लगाने का समय वा विधि और सूइयों के घटाने बढ़ाने के नियम तेज और धीमा करने का विचार हमको न विदित होवे तब तक उस घड़ी से हम यथार्थ प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते और न हम इस वस्तु के बिगड़ने से दोषी ठहराये जा सकते हैं हम जगत् में देखते हैं कि जहाँ हम बिना देखे थोड़ी दूर भी चले

वहीं ठोकर खाई जो जतलाती है कि ईश्वर ने जो तुम्हें आँखें देने से देखकर चलने की आज्ञा दी थी उसको भङ्ग करने का यह फल है।

प्यारे पाठकों! इसी प्रकार जब ईश्वर के दिये हुये इन्द्रियों के नियमों को तोड़कर प्रत्यक्ष में दुःख उठाते हैं इससे यह अनुमान सिद्ध है कि वर्त्तमान दुःख भी पूर्व में जो ईश्वर आज्ञा उल्लंघन की है उनका फल है।

महाशयगण! जब यह निश्चय हो गया कि दुःख ईश्वर आज्ञा उल्लंघन का फल है तो यह बात छिपी नहीं रहती कि ईश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है अब ईश्वर आज्ञा को हम उसके दिये नियमों तथा विधि निषेध रूपी वेदों से पाते हैं।

प्यारे पाठकों! जब निश्चय हो चुका तो हम उन पुस्तकों की जिनको संसार में ईश्वर आज्ञा मानते हैं परीक्षा करने के लिये उद्योग करते हैं।

प्यारे पाठकों! वेदों को छोड़कर बाकी ४ पुस्तकें तौरत ज़बूर, इंजील, कुरान को अधिकांश लोग ईश्वर आज्ञा के नाम से पुकारते हैं।

पहिली पुस्तक तौरत तो मूसा के समय में उतरी विचार यह उत्पन्न होगा कि मूसा से पहिले लोगों को विधि निषेध

का ज्ञान किस प्रकार से होता था और आदम से लेकर मूसा तक ईश्वर आज्ञा संसार में थी वा नहीं और मूसा से पहिले संसार में कौन बात न थी जिसके लिये ईश्वरीय पुस्तक की आवश्यकता थी जिसको तौरेत ने पूरा किया इसका उत्तर यथार्थ देना आति कठिन है ।

प्यारे पाठको ! यदि दुर्जनतोष न्याय से यह भी मान लें कि तौरेत की आवश्यकता थी तो तौरेत में क्या न्यूनता थी ? जिसको पूरा करने के लिये ज़बूर की आवश्यकता हुई और तौरेत के बनाने वाले को उस आवश्यकता का ज्ञान पूर्व था वा नहीं यदि था तो पहिले क्यों न लिखा और आदम से लेकर दाऊद तक मनुष्यों का जीवन अधूरेपन में गया और उनको ईश्वर की यथार्थ आज्ञाओं को न पालन से वंचित रह कर जो दुःख उठाना पड़ा इसका दोष किसपर आवेगा ? तौरेत के बनाने वाले पर ।

प्यारे पाठको ! संसार में दो प्रकार का ज्ञान प्रतीत होता है एक तो सामान्य ज्ञान दूसरा विशेष ज्ञान । सामान्य ज्ञान तो जीव के स्वभाव से ही रहता है क्योंकि जीव अल्पज्ञ है अर्थात् नियमित ज्ञान स्वभाव से समस्त जीवों में रहता है परन्तु विशेष ज्ञान बिना किसी निमित्त से नहीं हो सकता । खाना सोना रोना इत्यादिक जो कार्य पशु पक्षी सर्पादि सब योनियों में रहता है वह स्वाभाविक है परन्तु हर एक योनि में जो विशेष ज्ञान है वह किसी निमित्त अर्थात् दूसरे के सिखाने से प्राप्त होता है ।

मित्रवर्गों। जब हम समस्त जीवों से मनुष्यों की तुलना करते हैं उस समय समस्त जीवों में भोगशक्ति को पाते हैं जैसे-गौ, भैंस अश्वादिक पशु तथा हंसादिक पक्षी वा सर्पादिक तिर्यक् जीव, अन्नादि पदार्थों को भोगते हैं परन्तु उनको अन्नादिक पदार्थों की वृद्धि तथा उत्पत्ति करने का ज्ञान नहीं प्रतीति होता। इससे ज्ञात होता है कि जीव स्वभाव से वर्तमान अवस्था का ज्ञान रखता है किन्तु जब हम मनुष्यों में कर्तृत्व शक्ति अर्थात् कर्मों के करने की सामर्थ्य को विचारदृष्टि से विचारते हैं तो यह सामर्थ्य अन्य जीवों में न पाकर हमें विश्वास होता है कि यह शक्ति किसी निमित्त से उत्पन्न हुई है और जब हम अशिक्षित पुरुषों को देखते हैं तो वे भी कर्तृत्व शक्ति से शून्य ही प्रतीत होते हैं इससे स्पष्ट ज्ञान होता है कि करने की सामर्थ्य प्राप्ति मनुष्यों को शिक्षा से हुई है अब यह विचार उत्पन्न होता है कि मनुष्यों को शिक्षा किससे प्राप्त हुई बहुत लोग तो कहेंगे कि शिक्षा जीवों के परस्पर मेल से उत्पन्न होती है क्योंकि बहुतों की अल्पज्ञता या सामान्य ज्ञान मिल कर बहुज्ञता वा विशेष ज्ञान उत्पन्न होजाता है परन्तु तत्त्वदृष्टि के विचार से यह मिथ्या प्रतीत होता है जैसे दियासलाई में सामान्य अग्नि है और रगड़ने से विशेषाग्नि प्रगट होती है तो रगड़ना निमित्त ही विशेषाग्नि का उत्पादक प्रतीत होता है और डिब्बी में सौ दियासलाईयों के योग से विशेषाग्नि का उत्पन्न करने वाला निमित्त कारण नहीं जब एक सलाई में विशेषाग्नि प्रगट होजाती है तो वह बहुतसी वस्तुओं को

यह शक्ति दे सकती है इसी प्रकार जब तक जीव को शिक्षा प्राप्त न होगी तब तक उसमें यह सामर्थ्य न होगी ।

प्रियपाठको ! कुछ लोग यह कहते हैं कि जीवात्मा नित्य प्रति उन्नति करता है इससे काल पाकर सर्वज्ञ हो जायगा परन्तु उनका यह सिद्धान्त ठीक नहीं क्योंकि जीवात्मा ज्ञान विषय कभी भी बिना निमित्त उन्नति नहीं कर सकता इसमें हतु यह है कि कोई वस्तु भी उन्नति नहीं करती किन्तु अपने उपयोगी अवयवों को प्रकृति से ग्रहण करती है उसको सृष्टि पुरुष उसकी उन्नति मानता है किन्तु गुणों के उचित सहकारी निमित्त को पाकर अधिक हो जाता है परन्तु देश कालादिक तथा प्रकृति यह सब ज्ञान से शून्य है इनसे सर्व-ज्ञता का मिलना असम्भव है बहुत से भाई यहाँ पर यह शंका करेंगे कि जीव जहाँ जायगा वहाँ के पदार्थों को देख कर अपनी ज्ञान शक्ति को बिना किसी निमित्त के बढ़ा सकता है, परन्तु यह शंका भी असंगत ही है क्योंकि सूर्य के निमित्त से चक्षु में प्रत्यक्ष पदार्थों के देखने की शक्ति अधिकांश हो जाती है इससे रूप ज्ञान तो होगया परन्तु विशेष ज्ञान का अभाव ही रहा और यह शक्ति सब जीवों में स्वतः उपस्थित है इसको तुम विशेष ज्ञान नहीं कह सकते क्योंकि संसार के पशु पक्षी रूप ज्ञान का प्राप्त है किन्तु प्रत्यक्ष में अतिरिक्त अनुमानादि जन्म ज्ञान जिससे कार्य को देखकर कारण का बोध और लिंग को देखकर लिंगी का बोध होता तथा नित्य के व्यवहारों

से अनुभव विना शिक्षा के प्राप्त नहीं होता इसलिये अवश्य अनुमान होता है कि यह शिक्षा मनुष्य को कहीं से प्राप्त हुई है।

प्रियमित्रो ! यह तो आप स्वीकार करते हैं कि जबतक आप किसी भूष्य या सन्तान को किसी कार्य के करने की आज्ञा न दें और दुष्कर्मों के करने का निषेधयुक्त उपदेश न करें तबतक उसका किसी कर्म के करने में करने के लिये दोषी नहीं बना सकते और न उसको दण्ड दे सकते हैं यदि आप उसको दण्ड दें तो कोई भी आपको न्यायशील या मला नहीं कहेगा यदि आप किसी न्यायशील मनुष्य को किसी अपराधी को दण्ड दें देमोंगे तो आपको यह दोष ध्यान आवेगी या तो उस अपराधी ने न्यायाधीश की आज्ञा को उल्लंघन किया है या वह न्यायाधीश अन्यायी है पहिली अवस्था में तो उसकी आज्ञा का प्रचार होना आवश्यक है ॥

महालयगण ! अब आप विचारें कि संसार में जो करोड़ों जीव जो नाग प्रसार के दुःख पारंगत हैं इन को देखकर समझदार मनुष्य या तो दुःख को पूर्ण कर्म का फल समझेगा या दुःखदाता ईश्वर को अन्यायी जानेगा किन्तु ईश्वर न्यायकारी है उसका अन्यायी कहना केवल मूर्खों का प्रलाप मात्र है हाँ यह सब मनुष्यों के पापों का फल है पाप ईश्वरराजा को उल्लंघन करने का नाम है इसमें भी सिद्ध होता है कि ईश्वर ने अवश्य कोई आज्ञा दी है जिसके अनुसार चलकर मनुष्य

इन दुःखों से छूट सकता है जिसके विरुद्ध चलने ही से मनुष्य इन दुःखों से प्रस्त हुआ है।

प्यारे भाइयो! जब इस प्रकार ईश्वर निर्मित नियम या आज्ञा या सत्याविद्या युक्त पुस्तक की आवश्यकता प्रतीत होती है और ईश्वर के न्यायादि गुणों से भी लक्ष्य होता है कि अवश्य उसने प्रकृति के नियमों को संसार में प्रचार किया है।

प्यारे पाठकों! यदि हम यह मान लें कि संसार में ईश्वर आज्ञा प्रचलित है तो हमें उसका विचार करना पड़त है कि ईश्वर आज्ञा के लक्षण क्या हैं या ईश्वर ने जो हमें वेदों का ज्ञान दिया है वह कैसा है? पहिला लक्षण हम आवश्यकता के अनुसार यह करते हैं कि "हिताहितसाधनताबोधकत्वं वेदत्यम्" अर्थात् जो हित जीवात्मा के अनुकूल और अहित जीवात्मा के प्रतिकूल साधनों का बोधक अर्थात् बतलानेवाला हो उसे वेद कहते हैं तो यह लक्षण सब ग्रन्थों में अतिव्याप्त होता है अर्थात् सब ग्रन्थ थोड़ी बहुत हित की विधि और अहित का निषेध लिये रहते हैं फिर लक्षण इस प्रकार करते हैं कि "हिताहितसाधनताबोधकानि चापुरुषवाक्यानि इति वेदाः" अर्थात् जो हिताहित का बोधक अपुरुषवाक्य अर्थात् किसी मनुष्य का कहा हुआ वाक्य नहीं उसे वेद कहते हैं अब नास्तिकों के ग्रन्थों और कुरान अंजील तौरेत ज़बूर इन पुस्तकों में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि जैन

लोग अपने तीर्थंकरों को ईश्वर मानते हैं और मुसलमान लोग कुरान को ईश्वरीय पुस्तक मानते हैं ईसाई मंजील और यहूदी तीरत और ज़ूर को, बय वेदों का लक्षण यह होगा "हितोहितसाधनताबोधकानि चापुरुषवाक्यानि ब्रह्मप्रतिपादकानि सृष्टिकर्माधिकृतानि इति वेदाः" इसमें जो अवस्था हिता हित ज्ञान का बोधक पुरुषवाक्य न हो ब्रह्म का प्रतिपादक हो और सृष्टिकर्म विरुद्ध न हो उसे वेद कहेंगे परन्तु वेद शब्दमय है शब्द को प्रमाण नहीं माना जाता जबतक उसमें यह दोष पाये जाये जैसा महात्मा गौतमजी ने शब्द परीक्षा में लिखा है।

"तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तिदोषेभ्यः"

अर्थ—शब्द अप्रामाण्य है क्योंकि उसमें अनृत नाम अंधा होना व्याघात नाम परस्पर विरोध शब्द कभी सिद्धिदायक नहीं होता इस कारण उसको प्रमाण नहीं माना जाता क्योंकि ईश्वर सत्यज्ञ है यह अनृत ध्वनन काही नहीं कहता उसका कथन तत्त्वज्ञान के अनुकूल होता है इस कारण वेदों में यह दोष न होना चाहिये और सधेश अपने पूरे कथन को झुलकर उसके विरुद्ध भी नहीं कहता इस कारण व्याघात दोष भी वेदों में नहीं हो सकता और पुनरुक्ति भी अमाननी के कथन में हुजा करती है वेदों को इन दोषों से रहित गौतम आदि महात्मा ऋषियों ने अपने शास्त्रों में सिद्ध कर दिया है।

क्रमशः

ट्रेक्टर सोसाइटी वैदिकधर्मप्रचारकमण्डली गुरुकुल वदायूं के नियम ॥

१-यह ट्रेक्टर सोसाइटी वैदिकधर्म व देवनागरी प्रचार और गुरुकुल के लाभ के लिये जारी की जाती है।

२-जो महाशय २५) रुपये इस सुसाइटी की सहायतार्थ दान देंगे उनके नाम से एक देवनागरी ट्रेक्टर ५००० छपवाया जायगा जो गरीबों को मुफ्त और आम लोगों को ॥ में दिया जायगा। और जो मूल्य प्राप्त होगा वह गुरुकुल में खर्च किया जायगा।

३-जो महाशय ५००) रुपये गुरुकुल की सहायतार्थ दान देंगे उनके नाम से १००००० ट्रेक्टर छपवाकर जारी किया जायगा। जो मूल्य प्राप्त होगा उस से एक कमरा बनवाकर उस पर दानी महाशय के नाम का स्मारक चिन्ह लगाया जायगा।

४-जो महाशय देवनागरी प्रचार के अतिरिक्त वैदिक धर्म के प्रचार के लिये इस सोसाइटी को १०००) रु० ट्रेक्टर छपवाने के लिये दान देंगे उनके नाम से १००० उर्दू ट्रेक्टर छपवाया जायगा जिसकी मूल्य प्राप्ति गुरुकुल में खर्च होगी।

५-जो लोग बांटने के लिये ॥ वाला १००० ट्रेक्टर मंगावेंगे उनको ८) रु० में १००० ट्रेक्टर और १०० मंगावेंगे उनको १) रु० में दिये जावेंगे।

६-जो किताब बेचने वाले इस सोसाइटी के एजेन्ट होना चाहें उनको फीसदी ४०) रु० दाखिल करना होगा और कमीशन ३०) फीसदी दिया जावेगा।

७-उधार मूल्य पर पुस्तकें किसी को नहीं दी जावेंगी और न वह सुसाइटी किसी से उधार लेगी।

मैनेजर ट्रेक्टर सुसाइटी गुरुकुल सूर्यकुंड वदायूं

ॐ श्री गुरुभ्यो नमः

वेद किसपर प्रकट हुए

—* अर्थात् *

ब्रह्माजी ने पद रचे थे अग्नि, वायु, आ-
दित्य अगिरा द्वारा परमात्मा ने प्रकट किये ।

—* टैकट नं० ५ *—

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी कृत

—* जिसको *—

पं० शंकरदत्त शर्मा ने

अपने शर्मासिंहीन प्रिंटिंग प्रेस मुरादाबाद में

छापकर प्रकाशित किया ।

द्वितीयवार

१०००

} फरवरी १९१६ {

{ मूल्य ॥

॥ ओम् ॥

॥ वेद किस पर प्रकट हुए ॥

प्यारे पाठक ! इस संसार में यह नियम प्रतीत होता है कि हर एक मनुष्य जिस प्रकार के संस्कार रखता है हर एक चीज के तत्त्व को उसी प्रकारका बताना अपना धर्म समझता है बहुत थोड़े मनुष्य हैं कि जिनको सत्यकी जिज्ञासा हो और झूठसे घृणा करें परन्तु यह रखना चाहिये कि मनुष्य इस में बढोही के समान है और बढोही के वास्ते उचित है कि वह हर कदम पर अपने पाँव की जमीन छोड़े अगर वह उसी जगह पर खड़ा रहे, तो अभी अभीष्ट स्थान का मुँह नहीं देख सकता इसलिये जो मनुष्य बिना अनुसन्धान किये हव करनेके आग्रही होगये हैं उनको सत्य असत्य का कुछ विवेक नहीं रहता और वह अपने संस्कार एवं अविद्या के कारण सदा सत्य से विमुख रहा करते हैं ॥

प्यारे दर्शक ! आज मुझे मुन्शी इन्द्रमणि जी की बनाई हुई पुस्तक "वेदप्रकाश" एक सज्जन पुरुष के द्वारा मिली जिसको देखकर मैं चकित होगया कि संसार में ऐसे भी

मनुष्य उपस्थित हैं जो अशुद्धि करके दूसरों को भी अशुद्धि में डालते हैं और अपनी अशुद्धि को सच्ची और दूसरों की सच्ची बात को अशुद्ध करने का उपाय करते हैं, चूंकि ऐसे पुरुषों के लेखों से सर्व साधारण को भ्रम में पड़ने का संदेह है इस वास्ते इसका उत्तर लिखना मुझे आवश्यकतीय विदित हुआ ॥

मुन्शी साहब ने पहिले पृष्ठ में लिखा है इसके उपरान्त सत्य के जिज्ञासु और असत्य के जिज्ञासु पुरुषों को ज्ञात हो कि अनादि काल से ऋषि, मुनि, पण्डित और आचार्य एक मत होकर यह निश्चय करते चले आये हैं कि वेद हम को ब्रह्माजी के द्वारा मिला ।

शोक ! मुन्शी साहब ने आचार्यों का नाम तो लिखा परन्तु प्रमाण कोई भी नहीं दिया । प्यारे मित्रो ! आज तक चारों वेदों का भाष्य देवल सायणाचार्य के और किसी ने नहीं किया शोक कि मुन्शीजी ने उसका भाष्य और भूमिका का दर्शन तक नहीं किया और यों ही लिख दिया कि सब आचार्य उस पर सहमत हैं । देखिये सायणाचार्य ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में लिखते हैं देखो सायणभाष्य आपा मुम्बई पृष्ठ ३

जीवविशेषैरग्निवाय्वादित्यैर्देवानामुत्पादितत्वात् ॥

जीव विशेष अग्नि वायु आदित्य को वेदों का प्रकाश करने से । महाशय सायणाचार्य खुद ही नहीं लिखता एतरेय ब्राह्मण का एक इवाला भी पेश करता है ।

ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यादैतरेष ब्राह्मण एवजकम् ॥३२॥

क्यों महाशय ! क्या सायणाचार्य ब्रह्मा पर वेद उत्तरना मानता है या अग्नि वायु आदि ऋषियों पर, मुन्शीजी ने पुस्तकोंका विचार नहीं किया बिना पढ़े लिखे लिखमारा कि सारे आचार्य इसपर एक मत हैं । मुन्शी जी ने एक भी आचार्य का नाम जिसने वेदों पर भाष्य किया हो, अपने प्रमाण में नहीं लिखा मुन्शी जी ने जो 'जनीपादुर्भावे' इस धातु को लेकर यह बात लिखी कि अग्नि वायु आदित्य ने इनका कर्मकाण्डमें प्रचार किया होगा । यह भी पुस्तकों के न देखने का फल है यदि आप आचार्यों की सम्मति को शास्त्रों में पढ़े होते, तो आप को यह झूठा बहम न होता देखो सायणाचार्य लिखते हैं ।

ईश्वरस्याग्न्यादिप्रेरकत्वेन निर्मातृत्वं दृष्टव्यम् ॥

यहां पर मुन्शीजी का आचार्य तो अग्नि आदिका

भेरक होने से ईश्वर को वेदका निर्माता ठहराता है और मुन्शी जी उसके विरुद्ध अपनी कपोल कल्पना से ब्रह्मा से अग्नि वायु आदित्य का पढ़ना बतलाते हैं ।

प्यारे पाठकगण ! आप न्याय करें कि आचार्य्य की सम्मति के विरुद्ध स्वामीजी हैं या मुन्शीजी ! जब साय-णाचार्य चारों वेदों का भाष्यरुर्त्ता मुन्शी जी की सम्मति को झूठी बतला रहा है तो समझ लीजिये कि मुन्शीजी का यहकथन कि सब आचार्य्य उसपर सहमत हैं ठीक नहीं ।

मुन्शीजी ने गायत्री उपनिषद् को भी नहीं देखा नहीं तो ज्ञात हो जाता कि ब्रह्मा वेदों से पैदा होता है अर्थात् वेद के पढ़ने से ब्रह्मा बनता है ।

गायत्री उपनिषद्—वेदात् ब्रह्मा भवति ॥

जिसका अर्थ यह है कि वेदों से ब्रह्मा होता है न कि ब्रह्मासे वेद । जब कि अग्नि आदि से तो वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है और वेदों से ब्रह्माकी, तो इस दशा में आपका लिखना किसी तरह मानने के योग्य ज्ञात नहीं होता ।

पृष्ठ ५ मुन्शीजी ने स्वामीजी का लिखा हुआ शतपथ का एक वाक्य प्रस्तुत किया है ।

अग्नेर्देवैश्च वेदोऽजायत वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः

मुन्शी जी की इस पर ये शंका है कि 'वै' शब्द श्रुति में नहीं और 'सूर्यात्' की जगह आदित्यात् है प्यारे मित्रो ! 'वै' और 'एव' पर्याय शब्द है और ऐतरेय ब्राह्मण की श्रुति में 'एव' शब्द विद्यमान है जिसके अर्थ निश्चय (यकीन) के हैं फिर आपका कहना किस तरह पर ठीक माना जासकता है क्योंकि सिद्धान्त में तो कुछ भी भेद न आया रहा सूर्य और आदित्य ये भी पर्याय शब्द है इससे भी कुछ आपका कार्य सिद्ध न हुआ और जो आप कहते हैं 'अंजायत्' शब्द बढ़ाया है वह भी इस श्रुति में विद्यमान है ।

और पृष्ठ १० में मुन्शी जी कहते हैं कि स्वामी जी ने जो अग्नि आदि को मन्वि लिखा है ये ठीक नहीं क्योंकि वेदों में इनको देवता कहा गया है कि जिसके प्रमाण में आप ये मन्त्र पेश करते हैं ।

अग्निर्देवता वातोर्देवता सूर्योर्देवता चन्द्रमा देवता०

मुन्शीजी के इस लेख ने तो विदित कर दिया कि स्वामुन मुन्शीजी की राय को हठने अपना घर बना लिया था, क्योंकि उन्होंने जड़ वस्तु देवताओं के लिये जो वेदों में प्रमाण था बिना प्रसंग के उपस्थित किया । सायणाचार्य अपने भाष्य में तो अग्नि, वायु और आदित्य को जीव

विशेष बतला रहे हैं परन्तु मुन्शी जी उसके विरुद्ध समझ कर कि न तो चन्द्रमा जीव विशेष हैं न सूर्य जीव विशेष हैं किन्तु जड़ पदार्थ हैं उनको जीवों के स्थान में बसा रहे हैं किन्तु पृष्ठ २५ में तो मुन्शीजी ने यही मन्त्र उद्धृत करके स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अग्नि वायु सूर्य आदिको पैदा किया क्या ही अच्छा होता कि मुन्शीजी इस लेख को पहिले इस श्रुति के अर्थों को ठीक से पढ़ लेते ।

तस्माद्वा एतस्माद्वात्मान आकाशः सञ्ज्यूत आकाशाद्वा
वायुर्वायोदग्निरग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या
ओषधयः औषधिभ्योऽन्नं सन्नाद्रेतः रेतस पुरुषः ।

प्यारे मित्रो ! चूंकि ब्रह्मा पुरुष है इस लिये वह अग्नि आदि वस्तु देवताओं से पीछे पैदा हुआ मुन्शी जी को इतना भी खयाल न आया कि श्रुति के अनुकूल चल अग्नि के बाद पैदा हुआ और आप के ब्रह्मा जी यमजिव पुत्राणों के कमल से पैदा हुये तब उनको चारों ओर जल ही जल तज़र आया भला भव सोचिये ब्रह्मा से पहिले जल और जल से पहिले अग्नि था या नहीं महा-शय मुन्शीजी साइब जब कि शातपथ में अग्नि वायु आदि-त्प से वेदोत्पत्ति सिद्ध है और मनु ने भी इसको माना है ।

अग्नि वायुरावभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म स्वनातनम् ।

हुदोह यज्ञसिद्धयर्थेऽग्नयजुः सामलक्षणात् ॥

ऐतरेय ब्राह्मण भी अग्नि वायु से वेदों का मादुर्भाव
मानता है और गोपथ ब्राह्मण में भी ऐसा लिखा है ।

अग्नेर्ऋग्वेदं वायोर्यजुर्वेदमादित्यात् सामवेदम् ।

अग्नि से ऋग्वेद पैदा हुआ और वायु से यजुर्वेद और
आदित्य से सामवेद पैदा हुआ जिससे स्पष्ट शब्दों में पाया
जाता है कि अग्नि वायु आदित्य अज्ञिरा ऋषियों पर वेद
उतरे । गोपथ ब्राह्मण में जो शिखरिलाला (क्रम) ब्रह्म परमात्मा
से लेकर अग्नि वायु आदित्य अज्ञिरा तक प्रतिपादन किया
गया है उसमें कहीं ब्रह्मा का नाम तक नहीं और अज्ञिरा को
तो स्पष्ट शब्दों में ऋषि लिखा है जब कि अथर्व का पैदा या
प्रकाश करना अज्ञिरा नामक ऋषि द्वारा है तो फिर किस
तरह कहा जासकता है कि अग्नि आदिक ऋषि नहीं हैं
और वेदों का प्रकाश सिवाय चेतन के हो नहीं सकता
और भौतिक अग्नि वायु आदित्य अचेतन हैं' हां अग्नि
वायु आदित्य अज्ञिरा के लिये देवता शब्द भी आसकता है
क्योंकि देवता विद्वान् का नाम है और भौतिक अग्नि वायु
और सूर्य को भी दिव्यगुण वाला होने से देवता कह सकते

हैं गायत्री उपनिषद् से भी यही पाया जाता है कि वेद से ब्रह्मा बनता है यानी वेदाध्ययन से ब्रह्मा कहलाता है तो इस अवस्था में इन सारे पुस्तकों के प्रमाणों के विरुद्ध उप-निषद् का मुकाबला ही क्या है और उस श्रुति का अर्थ ये हो सकता है :—

यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वेदांश्च प्रहिणोतितस्मै

जिसने ब्रह्मा को पूर्व काल में पैदा किया यानी चारों वेद अग्नि आदि के द्वारा उसको पढ़ा कर ब्रह्मा बनाया । अन्यथा वेदों के बिना तो वह ब्रह्मा हो नहीं सकता और पूव शब्द सापेक्ष्य हैं चूंकि श्वेताश्वतर के बनाने वाले से ब्रह्मा पहिले पैदा हुए इसी वास्ते इसके ये अर्थ नहीं कि वो सब से पहिले पैदा हुवे इसके वास्ते कोई मन्त्र प्रमाण नहीं

ब्रह्मा देवानां प्रथमो बभूव ।

ब्रह्मा देवतों में पहिले पदा हुआ जिसके प्रथम अर्थ होने के हैं जैसे किसी की योग्यता को देखकर कहा जाता है ये सबसे प्रथम है इसके अर्थ ये होते हैं कि ये सबसे योग्य है ब्रह्मा सम्पूर्ण विद्वानों से अधिक विद्वान् है इस वास्ते कहा गया कि ब्रह्मा देवतों में अवल नम्बर पर है या संसार में जिस कदर विद्वान् होंगे ब्रह्मा उन सब का शिखामणि होगा क्योंकि ब्रह्मा चारों वेद का ज्ञाता होता

है बाकी इससे कम होंगे, इस वास्ते चाँचा प्रथम सलुष्य का वाचक नहीं किन्तु योग्यता का बतलाने वाला है ।

और आपने जो मनु का अर्थ उल्टा किया है, ये आपकी जबरदस्ती है, धातु के अनेक अर्थ होने से क्या कोई विरुद्ध अर्थ भी निकाल सकता है, क्या यहाँ दुह धातु दानार्थ आता तक किसी ने प्रयोग की है यदि की है तो इसका उदाहरण दीजिए करना इस भूँठे दावे से बाज आइए यद्यपि व्याकरण में धातु यानी मलदर के अनेक अर्थ होते हैं परन्तु वे परस्पर विरुद्ध नहीं होते चूँकि देना और लेना परस्पर विरुद्ध हैं । सौन आदमी हैं जिसको कहा जावे कि माय से दूध दुहा गया और अर्थ यह लिए जावें कि माय को दूध दिया मुन्शी जी ! यहाँ कुल्लुक भट्ट और रामाजी जी का अर्थ ठीक है और पञ्चमी विभक्ति है । आपने जो आस्त्रज्ञानशून्य होकर लिख मारा ये आपकी भूल है और आपने जो पाराशर सूत्र आदि के प्रमाण दिए हैं वह एक दूसरे के विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और असम्भव भी हैं, क्योंकि वही आप सूर्य को पृष्ठ २६ पर ब्रह्मा जी का बेटा उहराते हैं और वही पृष्ठ २७ में ब्रह्माजी के बेटे का दौहित्र बतलाते हैं । मुन्शी जी साहब ने जो ये लिखा है

कि अग्नि आदि की उत्पत्ति से पहिले ब्रह्माजीके पास वेद
 थे तो इसके लिए प्रमाण देना चाहिए नहीं तो आपका
 कहना कोई प्रमाण नहीं, और जो सांख्य का सूत्र आपने
 उपस्थित किया है वो ब्रह्मा को सृष्टि का आदि नहीं बत-
 लाता किन्तु उसके ज्ञानपान होने से तात्पर्य है सूत्र ये है—
 'आब्रह्मस्तम्बपदन्तं तत्कृते स्थष्टिराविचेकात् ।

जिसका अर्थोजन यह है अर्थात् उच्चकोटि के ज्ञानी
 चारों वेदों से ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक जिस कदर
 सृष्टि है वो सब पुरुष से लिये है रही ये बात कि ब्रह्मा ने
 ब्रह्म विद्या अथर्वा आदि को पढ़ाई है उसका प्रयोजन यह
 है कि ब्रह्माविद्या से अभिप्राय उपनिषदों से है वेदों से नहीं
 क्योंकि ये ब्रह्मादि ने ब्राह्मण ग्रन्थ बनाए और उपनिषद
 भी ब्राह्मण ग्रन्थों से निकले जैसे वृद्धारण्यक उपनिषद
 शतपथ ब्राह्मण का एक कांड है इसलिए ये ग्रन्थ ब्रह्माजी
 ने श्रुतियों को पढ़ाए मुन्शीजी ने जो प्रभाव किया है वो
 सरासर ऐतरेय ब्राह्मण के विरुद्ध है और सायणाचार्य
 की भी सम्मति के विपरीत है और गायत्री उपनिषद शत
 पथ के विरुद्ध होने से निश्चय अशुद्ध है ।

और मुन्शी जी जो संज्ञा या नाम आदि का कारण

ब्रह्मा को मानकर ये लिखते हैं कि अग्नि वायु आदित्य आदि नाम ब्रह्मा जी ने रक्खे । ये स्पष्ट प्रसिद्ध है संज्ञा कर्म ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं जैसा कि महर्षि कणाद वैशेषिक शास्त्र में लिखिते हैं :....

ब्राह्मणे संज्ञा कर्म ०

अर्थात् संज्ञा आदि का प्रचार ब्राह्मण ग्रन्थों में है यदि मुन्शीजी ये कहें कि ब्रह्मा से पहिले अग्नि वायु आदित्य नाम किसने रक्खे हैं तो मैं कहता हूँ “ब्रह्मा” यह नाम किस तरह रक्खा गया यह शंका दोनों तर्फों परावर है

शोक ! मुन्शीजी को लिखते समय आग्रह के कारण आगा पीछा स्मरण न रहा एक जगह खुद अग्नि को तपस्वी लिखा और दूसरी जगह उनके ऋषि होने पर शंका की और कहा कि वेदोंमें देवता माने गये हैं ऋषि नहीं ॥

प्यारे पाठकगण ! इसी तरह पर आदमी जब तक किसी वस्तु के तत्व को न जाने तब तक उसे यथार्थता से उसका ज्ञान नहीं होता और जब तक ठीक ज्ञान न हो तब तक उस पर अमल नहीं होसकता है और जब तक अमल न हो तब तक आत्माको शान्ति नहीं होती, जब तक आत्मा को शान्ति न हो तब तक मनुष्य हठ और दुराग्रह से बच

नहीं संकता और उसको पुराने संस्कारों के अनुकूल सदैव अविद्या से कष्ट होता है और दूसरे जो अविद्या से स्वार्थता उत्पन्न होजाती है उसकी चिकित्सा भी विद्या है मैंने जहां तक पुस्तकों को देखा तो उनमें अग्नि वायु अक्षिरा आदित्य पर ही वेदों का उतरना बताया गया है और ये ठीक भी है कि जो ऋषि सृष्टि के आदि में पैदा होते हैं उनको मुक्ति से लौटने के कारण शुद्ध संस्कार और समझने की शक्ति होती है और इन्हीं के आत्मा में परमात्मा वेदोंका उपदेश करते हैं और ब्रह्मा तो चारों वेदों के जानने वालेका नाम है वो हर एक यज्ञ में अपनी योग्यतानुसार बनाया जाता है इस वास्ते ब्रह्मा के सदैव बनने से और अग्नि आदि के सृष्टि के आदि में पैदा होने से मालूम होता है कि वेदोंका प्रकाश इन्हीं महात्माओं पर हुआ इस वास्ते वेदों के हर एक भाष्यकार ने वेदों का अग्नि वायु आदित्य अक्षिरा ऋषियों पर उतरना माना है ब्रह्मा पर नहीं ॥

प्यारे पाठकगण ! जब तक हमें प्रामाणिक ग्रन्थों से इस बात का प्रमाण न मिल जावे तो किस तरह कोई बुद्धिमान पुरुष उसको मान सकता है और वेदानुकूल

देखने योग्य पुस्तकें ।



विवाहादर्श—इस में विवाह का मुख्य गौण भेद भिन्न २ देशों की विवाह रीति वैदिक विवाहकी श्रेष्ठता वाला विवाह से हानियाँ स्वयंवर कोर्ट शिप गर्भाधान आदिका सप्रमाण विवेचन है । मूल्य १)

जीवन—इस पुस्तक में मनुष्य जीवन का उद्देश्य भली भाँति दर्शाया है । मूल्य ॥) नीति शतक ।)

दृष्टान्त समुच्चय—इस पुस्तककी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है इस में शिक्षा युक्त १६४ दृष्टान्त हैं जो व्याख्यान के हर एक विषय में दाई बांहका काम देते हैं इसकी प्रशंसा सरस्वती अमरत १६१४ में देखो मू० १=) मनुस्मृति भाष्य १)

ध्यान योग प्रकाश—इस में योग और उस की क्रियायें आसन श्रुति क्रम आदि का अच्छा निरूपण है । मू० १।)

हिन्दू आर्य और नमस्ते का अनुसन्धान—इस पुस्तक को स्वर्णवासी श्री पं० लेखरामजीने बड़े परिश्रमसे लिखा है -)॥

सिक्खों के दश गुरु—धर्मगुरु धीर चक्र चूड़ामणि नानक गुरु गोविन्दसिंह आदि दशगुरुओंका नाम किलने नहीं सुना कौन हिंदू इनका कृतज्ञ नहीं है इनहीं का विलक्षण चरित्र है मूल्य ॥) आना है ।

स्वामी विरजानन्द जी प्रज्ञाचक्रु का जीवन चरित्र -)

श्री स्वामी दर्शनानन्द जी के पुस्तक

न्याय दर्शन भाषा भाष्य मूल्य १।) वैशेषिक दर्शन मूल्य ६।)
सांख्य दर्शन कपिल प्रणीत भाषा भाष्य मूल्य ॥॥) उपरोक्त
तीनों शास्त्र एक साथ लेने से २॥॥) में मिलेंगे ।

उक्त स्वामी जी के अन्य पुस्तकें ।

ईसाई मत परीक्षा)। उन्नीसवीं सदी का सचचा बलि-
दान)। धर्मशिक्षा)। मुक्ति और पुनरावृत्ति -)। भौंदू जाट
और एक डाकटर पादरी साहबका मुवाझिखा -)। वेद किस
पर प्रकट हुवे)॥ वेदों की आवश्यकता)॥ बालशिक्षा)॥
महाअन्धेर रानि)। गुरुकुल)। मोहमुदगर)। भोगवाद)।
श्राद्ध व्यवस्था)। कलियुगी आचार्य्य)। अविद्या का प्रथम
अंग)। दूसरा अंग)। स्थावर में जीव विचार)। षट्शास्त्रों
की उत्पत्ति)। स्वामी दयानन्द का उद्देश्य)। कनकुकवे गुरु
वैल की पूछ)। आत्मिकबल)। आत्मिक शिक्षा)। ऋग्वेद
के प्रथम मन्त्र की व्याख्या)। ईश्वर विचार प्रथम भाग)।
द्वितीयभाग)। ईश्वर प्राप्ति प्रथम भाग)। द्वितीय भाग)।
तृतीय भाग)। क्या वेदों के पढ़ने का सबको अधिकार नहीं
है)। कोपीन पंचक)। रामायण सार)। जैनी पंडितों से
प्रश्न)। धाखे बाजी से बचो)। हिन्दुस्तान की तबाही)।
ईसाई विद्वानोंसे प्रश्न मू०)। ईसाई मत में मुक्ति असंभव
है मूल्य)। आर्य समाज क्या है मूल्य)॥ मांस मत काशो)॥

पुस्तक मिलने का पता

पंडित शंकरदत्तशर्मा, वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद

॥ ओ३म् ॥

ट्रेक्ट नम्बर ७

ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र

की व्याख्या

जिस को

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने

दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी के हितार्थ रच कर

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर हरिद्वार में

प्रकाशित किया

—=+*+=—

४००० प्रति]

[मूल्य]।

ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र की

व्याख्या

अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् ।
होतारं रत्नधातमम् ॥ ऋ० १ ॥

प्यारे पाठकगण ! यह वह मंत्र है कि जिसके कारण से बहुत से अल्पज्ञ यूरोपियों ने आर्यों को प्रकृती उपासक सिद्ध किया है और बतलाया है कि आर्यों के पितर अग्नि वायु इत्यादि भूतों को ईश्वर माना करते थे और उन्हीं से प्रार्थना किया करते थे अर्थात् बरदान मांगा करते थे क्योंकि आजकल भारत वर्ष में वेदों के जाननेवाले और उनका ठीक अर्थ करके उनके गौरव के गौरव को प्रकट करनेवाले महात्मा कम रह गये और द्वितीय वेदों के पुरानी व्याख्या अर्थात् शाखायें जो कि ११३६ के लगभग थीं लोप हो गई इस समय लगभग आठ नौ का पितर मिलता है शेष का नाम तक मुश्किल से ज्ञात होता है दूसरी तरफ जटा, माला, पद्म गहन कर्म इत्यादि की रीति से भी अर्थ करने की रीति नष्ट होगई और वेदांगों का पढ़ना पढ़ाना भी नष्ट हो गया केवल थोड़े से

मनुष्य-व्याकरण पढ़ते हुए दृष्टिगोचर आते हैं इस के अतिरिक्त यूनिवर्सिटी की खराब शिक्षा ने वेदों के गौरव को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया बी.ए. तक शिक्षा में वेदांगों का नाम नहीं केवल काव्य इत्यादि की शिक्षा दी जाती है आगे चलकर वेद का सायण भाष्य पढ़ाया जाता है जो उस समय का बना हुआ है जिसमें वेद विद्या का प्रचार बहुत कम होगया था, पुनः उस भाष्य को ठीक पढ़ाने वाले नहीं जो पढ़ाने वाले हैं वह प्रायः विरुद्ध मत के और वेद वेदांगों से अनभिज्ञ थे वह विद्यार्थियों (तालीम-याफ़्ता नौ जवानों) को इस ढंग से शिक्षा देते हैं कारण उनके अन्तःकरण में जिससे वेदों की प्रतिष्ठा के स्थान में अप्रतिष्ठा स्थिर होजाती है और वह वेदों को इंजील इत्यादि की तरह व्यर्थ कहानियों का समूह समझने लगजाते हैं पढ़ेहुए लोग तो यों वेदों से अलग होगये और विना पढ़े तो न पढ़े न उनका महत्व ज्ञात हुआ अर्थात् वर्तमान समय में वेदों की अप्रतिष्ठा होने का कारण दो बातें दृष्टि गोचर आरही हैं अतः अब हम श्रम करेंगे कि कम से कम पचास मंत्रों की ठीक '२ व्याख्या करके सामान्य मनुष्यों को जतलाना चाहते हैं कि वेदों में व्यर्थ कहानियां नहीं हैं किन्तु कुल विद्यायें मौजूद हैं और उनमें प्रकृती की उपासना का जिक्र है किन्तु प्रकृती के तत्त्व स्वरूप को बतलाया है और जिन लोगों ने अर्थात् मेक्समूलर वगैरः ने इन बातों को इस तरह बतलाया है कि जिससे वेदों

की अप्रतिष्ठा होती है यह उनके या तो अज्ञान का दोष है या ईसाई धर्म का अनुयायी होने से पक्षपात का कारण है वरन कोई समझदार आदमी जिसको वेदांगों की माहीति ज्ञात हो और साथ ही पक्षपात भी न रखता हो तो कभी वेदों के बारे में ऐसी मति नहीं दे सकता जैसी कि वर्तमान काल में कोई २ अल्पज यूरोप के वासी दे रहे हैं यद्यपि यूरोपवालों ने जिन्होंने वेदों के बनाने इत्यादि की तारीख स्थापित की है उस की अशुद्धी भी बतलानी आवश्यक है परन्तु वह किसी दूसरी जगह बतलाई जावेगी ।

प्यारे पाठकगण वेदों के दो प्रकार के अर्थ होते हैं एक अध्यात्मिक दूसरे भौतिक अब हम मंत्र के दोनों प्रकार के अर्थ बत लायेंगे यह स्मरण रहे कि ऋग्वेद पदार्थों के स्वरूप अर्थात् लक्षण को वर्णन करता है और ऋचा का अर्थ स्तुति अर्थात् तारीफ के हैं परन्तु किसी २ ने स्तुति से यह संकेत किया है कि किसी की झूठी बड़ाई बतलाई जावे परन्तु यहां स्तुति से वही संकेत है जो रेखा गणित अर्थात् ज्योतिष की पुस्तकों में रेखा इत्यादि की स्तुति से संकेत है अर्थात् उसकी वही स्तुति की जावे जो उसको दूसरी वस्तुओं से पृथक् करदे जिसको संस्कृत में लक्षण के नाम से प्रगट किया गया है और अंगरेजी में डेफिनेशन कहा जाता है और फारसी में तारीफ कहते हैं ।

भ्रातृगण इस मंत्र में जो ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है ईश्वर जीवों को अग्नि का लक्षण बतलाते हैं क्योंकि अग्नि सब

से उत्तम ओर मनुष्यों के लिये आवश्यक वस्तु है और बिना इसके दूसरे भूतों की सिद्धि और उसके गुणों का प्रकाश नहीं होसकता अतः अग्नि की तारीफ सब से पहले बतलानी आवश्यक समझी गई—और दूसरे अध्यात्मिक अर्थ में अग्नि ईश्वर के अर्थ में भी आया है इसलिये भी इसको पहले बतलाना आवश्यक क्षात होता है ।

आर्यगण इस मंत्र में सात पद हैं १ अग्निम् २ इले ३ पुरो-
हितम् ४ यज्ञस्य ५ देवम् ६ ऋत्विजम् ७ होतारं रत्नधातमम् पहले
दो पदों में तो यह बतलाया गया है कि हम अग्नी की तारीफ
करते हैं अर्थात् (अग्निम्) अग्नी की (इले) स्तुति करता हूँ
इसके आगे अग्नि की स्तुति है पहला पद यह है पुरोहित अर्थात्
अग्नी दूसरों की हितकारक है अब आप देख लीजिये कि यदि
अग्नि का बीज सूर्य वर्तमान न हो तो मनुष्य किस प्रकार
काम करसकता है किस प्रकार शिक्षा पासकते हैं अर्थात् म-
नुष्य की सब से प्रथम इन्द्री (चक्षु) बिना अग्नी के निकम्मी
होजाती है अर्थात् बिना अग्नी की सहायता के मनुष्य अंध
होते हुए भी अंधा है दूसरी तरफ जठराग्नि अपना काम चन्द
करदे तो मनुष्य के अन्दर पाचनशक्ती [हाजमा] बिलकुल
गिरजावे और साथ ही खून की चाल चन्द होजावे जिससे
शरीर का बढ़ना नितान्त चन्द होजावेगा अर्थात् बिना अग्नी
के मनुष्य जीवित दशा में भी मुर्दा समझा जावेगा और वह
किसी काम के योग्य नहीं रहेगा—तीसरे वृक्षों को देख लीजिये

उसमें भी सूर्य की किरणों से आई हुई अग्नी नीचे से जो पानी खींचने का काम करती है यदि बन्द होजावे तो वृक्षों का बढ़ना नितान्त रुकजावेगा गोया वृक्षों के लिये बढ़ाने का सामान नितान्त अग्नी है चोथे यदि वायु गन्दी होजाय तो उसके शुद्ध करने की चिकित्सा है कि अग्नी जलाओ तत्काल वायु शुद्ध होजावेगी आप लोगों ने अकसर सुना होगा कि जिस मकान में चिराग नहीं जलायाजाता और वह बन्द रहता है तो उसमें भूत इत्यादि आजाते हैं लेकिन इसका मतलब यह है कि जिस मकान में बन्द रहने से—सूर्य की किरणें न जाने से और चिराग जलने से अग्नी का काम छूटजाता है वहां की वायु नितान्त गन्दी और मनुष्य के लिये हानिकारक होजाती है और उसमकान में जब तक हवन न किया जावे तब तक वह मकान रहने के योग्य नहीं. इसी लिये आर्यों के प्रत्येक काम में हवन का होना मुख्य बतलाया गया है. पांचवें अगर पानी खराब हो तो उसकी चिकित्सा अग्नी पर पकाना है उस की दुर्गन्धि जाती रहती है और अगर कोई मिट्टी की चीजभी गन्दी होजावे तो वह भी अग्नी में जलाने से शुद्ध होसकती अर्थात् प्रत्येक पदार्थ की शुद्धि अग्नि के आधीन है अतः अग्नि को पुरोहित कहागया—

प्यारे पाठकगण संसार में पुरोहित और यजमान शब्द का प्रचार हुआ वह भी इस ही से लिया गया क्यों कि जो

यजमान का हितकरे वह पुरोहित कहलता है क्योंकि प्राचीन समय में ब्राह्मण क्षत्री इत्यादि तीन वर्णोंको यथार्थ ज्ञान और धर्मोपदेश के द्वारा से उन्नति किया करते थे इस लिये उनको भी पुरोहित कहने लगे, वह सर्वदा यजमान के अज्ञान को ज्ञान से और बुरे कर्मों के संस्कारों को अपने कर्मों के नमूने से दूर रक्खा करते थे इसी प्रकार संस्कारों में अग्नी भूतों के रूपके प्रकाश से और उनकी दुर्गन्धि को अपनी गर्मी और योगिक शक्ती द्वारा नाश करने से वह पुरोहित कहलाती हैं,

(यज्ञयस्यदेवम्) यज यातु का अर्थ देवपूजा और संगतिकरण दान है, और संगति करण देव पूजा से मतलब है अग्नी संयोग करने में देवता. आप प्रश्न करेंगे कि अग्नी सम्मिलान का देवता कैसे है परन्तु स्मरण रहे कि जिस कदर मोटे पदार्थ मिलाये जायेंगे उसी कदर जल्दी अलग हो जायेंगे पदार्थों का सब से उत्तम संयोग वह कहला सकता है जो परमाणु करके मिलाया जावे अब आप समझ लीजिये कि परमाणु करना सिवाय अग्नी के किसकी शक्ती में है, घी कहां से आता है पशुओं के दूध से दूध कहां से आता है खुराक से प्रायः मनुष्य इस पर शंका करेंगे, लेकिन हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जिस गाय को जियादा खली खिलाई जावे उसका दूध जियादा हो जावेगा और जि-
खको घिनोले सियादा खिलाये जायेंगे उसके दूध में घी जि-
यादा होगा जब मालूम होगया कि दूध वा घी वनस्पति से पैदा

हुआ है पशु केवल एक यन्त्र है तो वनस्पति से र्था निकालते हैं और वनस्पति में कहां से आता है वर्षा से वर्षा बादल से होती है जब तक बादल में र्थी विराजमान न हो तो उसके उगम होने का चक्र चल नहीं सकता अब स्थूल घृत तो बादल में जा ही नहीं सकता, वह सूक्ष्म परमाणु होकर जायेगा. अग्नी का काम है वह बादल में र्थी मिलादे अतः कहा जाता है यद्यपि संसार के और पदार्थ भी इसी प्रकार अग्नी के कारण अपनी आवश्यकता को प्राप्त करते हैं लेकिन वह सूर्य की किरणों से काम लेते हैं, जिसको सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकते अतः सृष्टि नियम यह दृष्टान्त रख दिया (रिन्विजम्) अर्थात् ऋतुओं के पैदा करने वालों भी अग्नी है आप जो गर्मी सर्दी वर्षा वसन्त इत्यादि ऋतुओं को मालूम करते हैं उसके पैदा करने वाला भी अग्नी है अर्थात् ये सारी ऋतुयें अग्नी के पुंज सूर्य की गर्दिश से पैदा होते हैं जैसे जब सूर्य हमारे शिरपर होता है तो उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं उस समय पानी के परमाणु सूर्य की आकर्षण शक्ति से अधिक उड़ते हैं इस लिये मनुष्य को पानीकी इच्छा अधिक मालूम होती है यही गर्मी है और संसार में भी पानी के अधिक खींचे जाने से खुश्की छाजानी है और जमीन के नीचे तक सूर्य की किरणें पानी निकालने के लिये जाती है उस समय वह वृक्ष जिनकी जड़ गहरी है उनको पानी मिलता रहता है वह हरे रहते हैं और जिनकी जड़ वदत कम

गहरी हैं वह सूखने लगते हैं या तो बराबर पानी दिया जावे या सूख जोत है वस इसी का नाम ग्रीष्म ऋतु है जब पानी की आवसकता अधिक हो अब सूर्य दक्षिण की ओर जाने लगा अर्थात् दक्षिणायण होगया अब किरण तिरछी पडने लगी उन की आकर्षण शक्तों भी निर्वल हो चली अब वह पानी जो सीधे किरणों से ऊपर चला गया था पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से नीचे गिरने लगा पहले तो सूर्य की ओर जा रहा था अब पृथ्वी की ओर आने लगा अब ये वर्षा हो गई यद्यपि सूर्य और पृथ्वी सर्वदा प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचा करते हैं परन्तु सृष्टी नीयम ने ऐसा चक्र (इस्थिर) कर दिया है कि सूर्य गर्मी के दिनों में पृथ्वी से बहुत अधिक आकर्षण शक्ति रखता था अब अपनी किरणों के टेढ़ी होजाने से अल्प शक्ति मान होगया और उसने जो जल पृथ्वी से छीन लिया था अब वह वापिस देना पडा इसके पश्चात् सूर्य और भी दक्षिणायण हुआ और किरण अधिक तिरछी हो गई अब पानी बहुत कम उडने लगा और बडे २ वृक्षों की जडों तक किरणों की शक्ति निर्वल पहुँचने लगा यह शब्द ऋतु कहलाती है चन्द्रोज बाद सूर्य और भी दक्षिणायण होगया अब तो किरण बिल्कुल कमजोर होगई पानी जम कर वर्षा पनने लगा बडे २ वृक्षों के पत्ते सूख कर गिरने लगे क्योंकि नीचे से तो किरणों की निरबलता के कारण पानी आना बंद होगया और उधर से कुछ न कुछ कम होता

रहा निदान पानी की आय न रही और व्यय बराबर होने से वृक्ष सूख गए इसी का नाम हेमन्त ऋतु है— इसके पश्चात् सूर्य फिर उत्तरायण आना आरम्भ हुआ किरणें बलवान होने लगीं वृक्षों की जड़ों के नीचे से पानी आने लगा और वृक्षों की नईरें कोंपें और पत्ते निकलने लगे प्रत्येक तर्फ वृक्षों पर नवीन सिरों से जवानी आने लगी चंद्रोज में कुल वृक्ष हरे भरे होगये यह वसन्त ऋतु कहलाती है इस के पश्चात् सूर्य और भी उत्तरायण होगया ऋतु में गर्मी ज्ञात होने लगी बड़े वृक्षों में और भी वृद्धी आरम्भ हुई छोटे पौदे जड़ से थोड़े गहराव से सूखने लगे अजीर्ण ऋतु आ गई ॥

प्यारे पाठक गण पूर्वोक्त वृत्तान्त से अच्छे प्रकार ज्ञात होगया होगा कि ऋतुओं का जन्म या विकार केवल अग्नि के कारण (हैं) (होतारम्) अग्नि होता है-होता कहते हैं हवन करने वाले को प्रतायों कि यह संसार एक बड़ा भारी हवन कुण्ड है और उसमें जितने पदार्थ हैं वे सब हवन की सामग्री हैं और अग्नि इसका हवन करके पदार्थों के परमाणु अलग अलग करके उड़ाता रहता है जिस प्रकार होता जल आदिक शुद्धी के वास्ते पदार्थों के परमाणु करके आकाश में फैलाता है उसी तरह अग्नि संसार की वनस्पती को हवन करती है

प्यारे पाठकगण आप देखते हैं कि अभी एक फूल सुगन्धित

हराभरा मौजूद था थौड़ीही देर के पश्चात् उस का रंग बदल-
गया सुगन्ध कम होगई सूखजाने से बोझ भी कम होगया
परन्तु लोग नहीं समझते किफूल किस प्रकार शुष्क होगया
सुगन्ध किस प्रकार नष्ट होगई ॥

परन्तु समझदार आदमी समझते हैं कि अग्नि ने फूल
में से सुगंधि के परमाणु जिनसे वो हरे भरे थे अलग करदिये
और वह सुगंधि आकाश में फैलगई और उससे जलादिकों को
शुद्धी प्राप्त होगई जब आप सुगंधित वस्तु को देखते या सूंघते
हैं तो उस जगह अग्नि उसके परमाणु को अलग करती और
वायु उसको आपकी नाक तक पहुंचा देती है तब आपको
सुगंध का ज्ञान होता है यहां पर स्पष्ट ज्ञात होगया कि पदार्थों
की दशा में परिवर्तन पैदा करनेवाली अर्थात् उसको परमाणु
बनाकर उडानेवाली अग्नि है ।

[रत्न धातुम्] रत्नों को धारण करनेवाली अर्थात् रत्नों
को उत्पन्न करने का कारण भी अग्नी है ।

प्यारे पाठकगण यह जो आप चांदी सोना हीरालाल नीलम
'सुखराज इत्यादि बहुत प्रकार के चमकदार रत्न देखते हैं ये
सभी अग्नी के कारण से उत्पन्न होते हैं इनके अन्दर जितनी
चमक है वह सब अग्नी के कारण से है क्योंकि अग्नी के बिना
कोई तत्त्व चमकदार नहीं रहता जहां पर आप चमक देखें उसे
अग्नि के कारण से समझें-जब वर्ष पग अग्नि की किरणें पडती

रहती हैं और वह चिरकाल के पश्चात् किरणों से ढलती नहीं तो वह विलौल बनजाती हैं और इसी तरह पर अकीक, नीलम, पुखराज, हीरा, लाल, इत्यादि होजाते हैं।

प्यारे पाठकगण अब आप समझलीजिये कि इस वेद मंत्र में पांच विद्याओं का बीज रक्खा गया था लेकिन अल्प बुद्धि लोगों ने तो उसको समझा नहीं और कहने लगे कि वेद चरवाहों के गीत हैं क्या कोई मनुष्य है जो पांच शब्दों में पांच विद्याओं का उपदेश करले, पहली विद्या यह है कि संसार के पदार्थों की शुद्धी किस तरह होसकती है और संसार के पदार्थ बढ़ते किस तरह हैं और संसार के जीवों का हितकारक कौन है किसके जरिये से आँखें काम कर सकती हैं किसके कारण से खून हरकत करता है किस के कारण से भूख और प्यास लगती है और किसके विगडने से शरीर की संपूर्ण शक्ति रद्दी होजाती है, इन सब बातों का उत्तर था कि अग्नी के कारण से ये सारे काम संसार में होते हैं, दूसरे विद्याके टीक मिलान करने का कौनसा कारण है, या यज्ञका कौन देवता है जिसके कारण से सारे देवता प्रसन्न होजाते हैं अर्थात् कौन एक सब देवताओं को मनुष्य के लिये सुखकारी बना सकता है उसका उत्तर दिया गया कि देवता अग्नी है अग्नी सब पदार्थों को तुम्हारे लिये सुखकारक बना सकता है, एकता प्रकाशद्वारा उनका गुण जतलाकर दूसरे गर्मी द्वारा उनको शुद्ध करके तीसरे विद्या-ऋतु क्योंकि पैदा

होती और बदलती हैं किस प्रकार वह जगत् जो अग्नि के प्रकार गर्म है नितान्त ठंडा हो जाना है कि जहां रुईदार कपड़ा ओढ़े बिना आराम नहीं मिलता जहां पर नितान्त सूखा था, जहां पर जल ही जल हो जाता है या एक समय सम्पूर्ण पेड़ पत्तों से नितान्त खाली होगये वह पुनरपि हरेभरे होकर नये जीवन में आजाते हैं, इन ऋतुओं का पैदा होना किस शक्ती से होता है, उत्तर मिला अग्नी से अर्थात् अग्नी के कारण से सम्पूर्ण विकल्प [तब्रादला] संसार में होता है अगर अग्नी न होती तो ऋतुओं का बदलना और पदार्थों का संयोग ठीक कभी भी न हो सकता [चौथे विद्या] संसार में कौन ऐसी बात है जो प्रत्येक पदार्थ की दशा को बदल देती है, उत्तर मिला अग्नी है, पांचवें धातु और रत्न जो चमकदार पदार्थ हैं किस शक्ती से पैदा होते हैं, जवाब मिला अग्नी की शक्ती की शक्ती से ।

ओ३म् शांतिः शांतिः शांतिः



दयानन्दट्रेक्ट सोसाइटी के सामान्य नियम

१—इस ट्रेक्ट सोसाइटी का आशय ऋषि-
यानन्द के सिद्धान्तों का प्रचार करना और
वेद मन्त्रों के शब्दों को सरल भाषा में व्याख्या
करके और दर्शनों के प्रत्येक सूत्र पर एक ट्रे-
क्ट लिख कर उन के आशय को अच्छी तरह
समझा कर आर्य पुरुषों को इस लायक बनाना
है कि वह वैदिकधर्मके विरोधी के मुकाबले में
स्वयं काम चला सकें बाहर से सहायता की
आवश्यकता न रहै ॥

२—यह ट्रेक्ट सोसाइटी एक वर्ष में १६
पृष्ठ के ॥ वाले ३६० ट्रेक्ट प्रकाशित किया
करेगी जिस में वेद मन्त्रों की व्याख्या एक

टरेक्ट में एक मन्त्र १२५ दर्शनों के सूत्रों की व्याख्या एक टरेक्ट में एक सूत्र १२५ आर्य सिद्धान्तों पर विचार २५ टरेक्ट (मुखालिफान) वैदिकधर्म के जवाब में ७५ आर्यसमाज के सुधार पर १० टरेक्ट ॥

३-जो मनुष्य इस टरेक्ट सोसाइटी के ग्राहक बनकर सहायता देंगे उन को १० दिन के पीछे इकट्ठे १० टरेक्ट)॥ के टिकट में भेजदिये जावेंगे जिस जगह १० ग्राहक होंगे उन को नित्य प्रति खाना किये जावेंगे जिस जिले में १० समाजें १० टरेक्ट रोजाना लेने वाले होंगे या जिस जिले में १०० ग्राहक रोजाना टरेक्टके होंगे उस जिले को एक उप-देशक टरेक्ट सोसाइटी की ओर से विना वेतन के दिया जायगा ॥

आरम्भ

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूअश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

ओ३म्
ट्रेकट नम्बर १९

स्वामी दयानन्द का उद्देश

जिसको

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी की आज्ञानुसार
प्रबन्धकर्त्ता दयानन्द ट्रेकट सोसाइटी ने
महाविद्यालय मैशीन प्रेस ज्वालापुर में छपवाया.

मिलने का पता—

दयानन्द ट्रेकटसोसाइटी
(दफ्तर) स्टेशन के सामने
बाजार हरिद्वार.

४००० प्रति]

[मूल्य ३ पाई.

ओ३म

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

ओ३म्

स्वामी दयानन्द

और उन का उद्देश्य

प्रिय घर पाठक ! आप महाशयों ने श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी का नाम तो अवश्य सुना होगा उन के निर्मित किये हुये वेद भाष्य व अन्यान्य पुस्तकों को भी कदाचित देखने का अवसर मिला हो यदि आप आर्य समाज के मेम्बर हैं तब तो आप को उन की व्यवस्था से भली प्रकार भिन्नता होगी परन्तु इतने परभी क्या आपने श्री स्वामी जी के मुख्य उद्देश्य यत्सदुपदेशों का प्रयोजन यथोचित समझ लिया है मुझे जहां जहां मैं २६ वर्ष सामाजिक आयु को व्यतीत कर तजर्बा से मालूम हुआ है और उस में सफलता हुई है मैं कहसक्ता हूं कि मुझे अति न्यून संख्या ऐसे मनुष्यों की दृष्टि गोचर होती है जो उस महर्षी के मन्तव्यों को भली भांति समझे हों- बहुत से लोग स्वामी जी को भारत वर्ष का हितैषी मानते हैं कुछेक उन को हिन्दू रिफार्मर ठहराते हैं अनेक महाशय उन

को देशोद्धारक जानते हैं परन्तु मेरी सम्मति से एक महात्मा सन्यासी के विषय में ऐसा कहना मानो उसको उसके धर्म से पदोच्च्युत कर देना है क्यों कि सन्यासी का धर्म सारे संसार का उपकार करना और प्रत्येक को समान दृष्टि से देखना है यदि स्वामी दयानन्द केवल भारत वर्ष के हितैषी थे तो अन्य देशों के वे अवश्य अशुभ चिंतक होंगे जो सर्वथा मिथ्या है यदि हिन्दू रिफार्मर थे तो हिन्दू जाति से प्रीति और अन्यसे घृणा होगी परन्तु यह प्रत्यक्ष रूप से अल्प बुद्धि जनो के मन्तव्य हो सकते हैं वास्तव में वह महर्षि एक सच्चा सन्यासी था और सारे संसार के प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना उसका उद्देश्य था ॥

प्यारे मित्रो ! यह आप को ज्ञात है कि आदि में सारे संसार में वैदिक धर्म का प्रचार था परन्तु क्रमशः समय के परफेर ने इस वैदिक धर्म को भिन्न २ टुकड़ों में विभाजित कर दिया इस का प्रमाण यह है कि वैदिक धर्म का सर्वोत्तम नियम अर्थात् यज्ञ अग्निहोत्र को हम प्रत्येक देश तथा धर्म की मूल पुस्तक में पाते हैं और पांच सहस्र वर्ष से प्रथम की कोई ऐसी सम्प्रदाय प्रतीत नहीं होती—अर्थात् यवन मत १३०० वर्ष से ईसाई मत १९०० वर्ष से, यहूदी ३५०० वर्ष से पारसी मत ४५०० वर्ष से, इस से प्रथम वैदिक धर्म के अतिरिक्त कोई मत नहीं पाया जाता जिस से प्रत्यक्ष विदित है कि यह सारे मत वैदिक धर्म के विगड़ने से उत्पन्न होगए—इस के अतिरिक्त जिस समय चर्क में इस श्लोक को देखेंगे

वाल्हिका पलवाश्रीना शुलीका यवनाशका माषगोधूम गरमहदीशास्त्रवैश्वानरोचिता

अर्थात् महात्मा अत्रि ऋषि ने चलख, ईरान, चीन, अरब घूनाते, और उस के पूर्वी विभागों में भ्रमण किया और वहाँ पर उन्होंने अंगूर उर्द और गेहूँ के खाने वाले तथा शास्त्र के अनुकूल अग्निहोत्र करने वाले मनुष्य देखे तो इस से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि वैदिक धर्म उस समय वर्तमान था और जब महाभारत युद्ध में योग्य विद्वानों के नष्ट होजाने से उस का प्रचार निर्वल होगया और अन्त में प्रचार के न रहने से और धनादि की अधिकता से मनुष्यों में दुराचार फैलने लगा और राजा लोग निन्दित कर्मों में प्रवृत्त होगए ब्राह्मण जो उस समय जगत गुरु कहलाते थे वैदिक धर्म के प्रचार के न होने तथा आलस्य से अपने कर्तव्यों से प्रथम ही पतित होचुके थे वे भी राजाओं के सेवक होगए और हाँ में हाँ मिलाने लगे—उस समय जब लोगों ने राजाओं से कहा कि आप यह क्या अधर्म करते हैं ?

इसी प्रकार जब सारे देश में उनकी निन्दा होने लगी तब राजाओं ने अपने पुरोहित ब्राह्मणों से मिल कर इस निन्दा से बचने का उपाय किया और संसार में एक ऐसा मत चलाया जिस में सारे कुमार्ग धर्म वनगये—इस मत का नाम वाम मार्ग है —और “वाम” का अर्थ “उल्टा” अर्थात् उल्टा

मार्ग फैलाया जिस में अधर्म की बातों को धर्म बतलाया अर्थात् ईश्वर के स्थान पर प्रकृति को मानना या विषय सुख को धर्म बतलाना प्रत्यक्ष रूप से वाम मार्ग का उल्टा मार्ग बतला रहे हैं।

भ्रातृगण ! इस वाममार्ग का मूल तैत्तरीयशाखा है क्योंकि उसके विषय में जो वृत्तांत महीधर भाष्य में लिखा है उससे प्रत्यक्ष विदित होता है कि उसी समय से वाममार्ग चला अर्थात् एक समय व्यासजी के चेले वैशम्पायन अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से किसी बात पर रुष्ट होगये और उससे कहा कि मेरी पढ़ी हुई विद्या को छोड़ दे—याज्ञवल्क्य ने उसी समय विद्या का वमन कर दिया—तब वैशम्पायन ने अपने और शिष्यों से कहा कि इसको खालो—उन्होंने तीतर का रूप धारणकर उसको खालिया अंतपव यह तैत्तरीयशाखा बन गई यह वृत्तांत महीधर ने अपने यजुर्वेद भाष्य की भूमिका में लिखा है। इस लेख से तैत्तरीय शाखा की उत्पत्ति शात होगई और याज्ञवल्क्यकृपा के समय का पता लग गया ॥

पाठकवृन्द ! यह गाथा वाममार्ग के प्रारम्भ की है अन्यथा वाममार्गीयों में तो बड़ा सिद्ध वही कहलाता है जो वमन को भक्षण करले और इस गाथा में तीतर बनना इस बातके सिद्ध करता है कि उससमय वाममार्ग का विशेष प्रचार नह हुआ था और न इसप्रकार के सिद्ध उत्पन्न हुये थे—और जितने

सूत्र आजकल दृष्टिगत होते हैं जिनमें पशुयज्ञ और मांसादिक विधान है उनमें अधिकतर तैत्तरीयशाखा, तैत्तरीयआरण्यक और तैत्तरीब्राह्मण के दिये जाते हैं जो वाममार्ग के समय में निर्मित हुये हैं और इनहीं पुस्तकों में यज्ञमें पशुहिंसा बतलाई है अन्यथा पूर्वकाल में तो यज्ञमें हिंसा करना महापाप है जैसा कि ऋग्वेद के मंत्र में लिखा है ॥

अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः पारि भूरसि स इद्देवेषु गच्छति ।

अर्थात् हे ज्ञानस्वरूप अग्निनाम परमात्मन तेरा जो हिंसा रहित यज्ञ सारे संसार में व्यति हो रहा है वही यज्ञ इस स्थान से देवताओं को जाता है ।

बहुत महाशयों को इसमें शंका होगी परन्तु वेदों में कम से कम सौ जगह पर यज्ञको हिंसा रहित बतलाया है और इस मन्त्रव्य को पुष्टि में अनेक उदाहरण पाये जा सकते हैं अर्थात् जिससमय विश्वामित्र ने यज्ञ किया था उससमय राक्षस लोग उनके यज्ञम मांस विष्टादि डालकर उसको अपवित्र करते थे यदि यज्ञमें हिंसा का निषेध न होता तो विश्वामित्र क्षत्री होने पर भी कभी राजारामचन्द्रजी को सहायतार्थ न बुलाते क्योंकि यज्ञमें क्रोध करना पाप है और हिंसा विदूषक क्रोध के हो नहीं सकती—इसमें और भी प्रमाण है ॥

प्रियपाठक ! इसको बहुतबड़ा सबूत यह है कि पारसियों के जय अग्निहोत्र को उपदेश हुआ था अर्थात् जिससमय व्यास व जरदुश्त का बातीलाप हुआ था और व्यासजी ने अग्निहोत्र का उपदेश किया उस समय तो केवल सुगंधित, बलवर्धक और आरोग्य रखनेवाले पदार्थों का हवन होता था जैसा कि पारसियों के रिवाज से प्रकट होता है—परन्तु वाममार्ग फैलजाने के पश्चात् जो आर्यावर्त से अन्यदेशों में शिक्षा पहुँची वहाँ यज्ञके स्थान में पशुबधका प्रचार होगया— जिससमय इसप्रकार चारोंओर वेदों के अर्थों का अनर्थ करके वेदके नाम से बहुतसी वाममार्गीय पुस्तकें औरसूत्र बनाये तोसारे संसार में वेदों की निंदा होनेलगी जैसा कि चारवाक ने लिखा है ॥

त्रयोवेदस्यकर्तारोः भांडधूर्तनिशाचराः ॥

अर्थात् तीनों वेदों के बनानेवाले भांड धूर्त और राक्षस हैं । जब इस तरह से वेदों की निन्दा होती थी तो एक राजा की लड़की जिसको वैदिकधर्म में अति प्रीति थी शोक से यह कह रही थी ।

किंकरोमि कंगच्छामि को वेदानुद्धृष्यति ॥

अर्थात् क्या करूँ कहाँ जाऊँ कौन वेदों उद्धार करेगा उस की इसबात को सुनकर कुमारिलभट्टाचार्य को इसबात का विचार उत्पन्न हुआ और उत्तर दिया ॥

मांचित्यवरारोहि भट्टाचार्योस्तिभूतले ॥

अर्थात् ये धर्मनुरागणी ! कुछ चिन्तामत्तकर वेदों के उद्धार के लिये भट्टाचार्य मौजूद है और कुमारिलभट्टाचार्य ने मीमांसा वार्तिक बनाकर यज्ञों का नियम ठीक करने का प्रयत्न किया परन्तु वह पूरे तौर से कृत कार्य न हुये ॥

जब इसप्रकार वाम मार्ग के अधिक प्रचार ने देश में दुराचार फैला रक्खा था उसी समय कपिल वस्तु के राजा साखी सिंह गौतम को उसके दूर करने के हेतु बहुत भारी विचार पैदा हुआ; उन्होंने राज्य को छोड़ तप करना आरम्भ किया जब अच्छी तरह ज्ञान होगया तो उन्होंने हिसक यज्ञों का खंडन करना आरम्भ किया और उस समय जब वाम मार्गी ब्रह्मण सब जातियों को लेकर बनाकर अधर्म में चला रहे थे उनके वर्णाश्रम का भी खंडन आरम्भ किया, बुद्ध की शिक्षा अधिकतर वैदिक धर्मानुकूल थी परन्तु उस समय जो वाम मार्ग के अनर्थों से वैदिक धर्म होरहा था उससे बिल्कुल विरुद्ध थी—उस समय वाम मार्गी ब्रह्मणों ने बौद्धमत के शिष्या में वेदों के प्रमाण अर्थात् उसी वाम मार्गी तैत्तरीय शाखा के प्रमाण देने आरम्भ किये महात्मा बौद्ध देव जो कि संस्कृत के बड़े विद्वान तो थे ही नहीं इस कारण स्वयं तो वेदार्थ विचार न सके थे दूसरे उस समय में वेदों के अनुकूल पुस्तकें भी कम प्राप्त होती थीं जिससे उनको मली भांति शिक्षा होती

जब उन्होंने ने देखा कि वेदों के जमघटे को साथ लेकर वाम मार्ग को दूर नहीं कर सकते और न संसार का उपकार कर सकते हैं तो उसका उपाय उनको यही सूझा कि वेद को मानना छोड़ दें और जहाँ तक हो सके इन्हें हिंसा करने वाले वशों को बंद करने के वास्ते अनेक प्रचार और उनकी जड़ वेदों के न्यून करने का प्रयत्न किया अतएव उन्होंने शूद्रों से कार्य आरम्भ किया और थोड़े ही दिनों में सारे भरतवर्ष में हलचल मच गया जब विरोधियों ने देखा कि गौतम वेदों को नहीं मानता तो उन्होंने उससे कहा कि पद ईश्वर कृत है ।

पुद्गलदेव ने उत्तर दिया कि हम ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानते जिसने ऐसी पुस्तकें बनाई हों जिसमें हिंसा करने का उपदेश हो अस्तु इस प्रकार महात्मा पुद्गलदेव धर्म के एक हिस्से को अपने मन्त्रव्यानुसार विपश्युक्त समझकर उस से पृथक् होगए और शेष भाग का प्रचार करने लगे जब इस प्रकार से ज्ञान का गुंथ्य भाग अर्थात् जीव, प्रकृति, ईश्वर इन तीनों में से ईश्वर निकल गया और शेष दोतिहाई धर्म अर्थात् जीव और प्रकृति का प्रचार होता रहा ॥

प्यारे मित्रो ! इस त्रुटि को पूरा करने के वास्ते स्वामी शङ्कराचार्य जी महाराज ब्रह्म की सिद्धि के वास्ते कटिबद्ध हुए और सारे देश में भ्रमण कर बौद्ध मत का खण्डन किया और जहाँ तक हो सका अपना कुल समय ब्रह्म सिद्धि में व्यय किया—क्योंकि उस समय तक मनुष्यों में प्रकृति और जीव

को छोड़ कर दूसरे किसी स्थान में दिखलाना कठिन था इस लिये उन्होंने ने प्रत्येक वस्तु में दिखलाना शुरू किया और षट् पदार्थ अनादि बतलाकर पांच को सान्त बतलाया अभी महात्मा शङ्कराचार्य को अपना पूरा सिद्धान्त दिखलाने का अवसर मिला ही नहीं था देश के दुर्भाग्य से वह भारत का भानु, इस असार संसार से चलता हुआ परन्तु जितना काम इस महात्मा ने किया उस से मालूम होता है कि यदि इस ऋषि को दस वर्ष तक अधिक जीवित रहने का अवसर मिलता तो यह भारत का उद्धार करदेते और वैदिक धर्म को जो महा-भारत के बाद हानि पहुंची थी उसकी पूर्ति होजाती परन्तु तौभी २२ वर्ष की अवस्था से ३२ वर्ष की अवस्था तक इस ब्रह्म प्रचारक ने सामान्यतया और आर्यवर्त्त में विशेषतया ब्रह्म को फैला दिया ॥

भ्रात्रि वर्गों ! महात्मा शङ्कराचार्य के पश्चात् उन के चेले यद्यपि बड़े २ पण्डित हुए जिन्होंने ने अद्वैत वाद के सिद्ध करने के लिये सहस्रों नए प्रमाण गढ़े और सैकड़ों पुस्तकें लिख डाली परन्तु यह वैदिक धर्म को उस मूल तत्त्व से बहुत दूर ले गए अर्थात् उन्होंने ने प्रकृति और जीव की अस्तित्व से विलकुल इन्कार कर दिया और षट् अनादि मान कर पांच को अन्तवाला बतलाने के मन्तव्य को विलकुल न समझा— महात्मा शङ्कराचार्य का तो यह सिद्धान्त था कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य है और जो उत्पत्ति से रहित है वह नित्य है ॥

अतएव यह छः पदार्थ अनादि अर्थात् उत्पत्ति शून्य हैं अतएव नित्य है परन्तु ब्रह्म तो सर्वव्यापक है अर्थात् वह अनन्त है और शेष पांच पदार्थ जीव, ईश्वर, माया, अविद्या, और इनका सम्बन्ध यह पांचों सीमा बद्ध हैं यहां पर जीव के अर्थ बद्ध जीव के हैं और ईश्वर मुक्त जीव को कहते हैं अविद्या जीव का गुण है, माया प्रकृति का नाम है।

हमारे कुछेक मित्र यह कहेंगे कि तुमने यह बात मन गढ़त कही है परन्तु जहां जीव का लक्षण किया है वहां अविद्या में युक्त चेतन को जीव माना है अविद्या के दो अर्थ हो सकते हैं एक तो ज्ञान का अभाव दूसरे विपरीत ज्ञान अगर अविद्या के अर्थ ज्ञान के अभाव के माने तो ठीक नहीं क्योंकि 'चेतन' ज्ञान वाला को कहते हैं और जिसमें ज्ञान का अभाव है वह चेतन ही नहीं कहला सकता इस हेतु से अविद्या को अर्थ विपरीत ज्ञान के लिये जाते हैं यहां उलटा ज्ञान बन्धन अर्थात् दुःखोत्पत्ति का कारण है और इसी के नाश से मुक्ति होती है जब मिथ्या ज्ञान का नाश होगया तो उसमें अल्पज्ञता जो जीव का स्वाभाविक गुण है मौजूद है परन्तु मिथ्या ज्ञान विलकुल अलग होगया अब यह बन्धन से खाली है इसी को शुद्ध सत्य प्रधान उपाधि सहित अर्थात् ईश्वर कहते हैं ॥

प्रिय पाठक ! क्यों कि आदि और अन्त दो प्रकार से होते हैं एक तो देश योग से दूसरा काल योग से जो वस्तु काल योग से आदि वाली है वह काल योग से अन्त वाली होगी

क्यों कि नदी एक किनारे की नहीं होती ही नहीं जिस का आदि है उसका अन्त अवश्य है और जो वस्तु देश योग से अनादि है वह देश योग से अनन्त भी होगी परन्तु यह नहीं होसकता कि जो वस्तु काल योग से अनादि है वह देश योग से भी अनन्त हो क्योंकि परमाणु काल योग से अनादि है परन्तु देश योग से सान्त हैं यहाँ महात्मा शङ्कराचार्य का यह प्रयोजन था कि काल योग से छः वस्तुयें अनादि और अनन्त ह परन्तु देश योग से पांच वस्तुयें आदि और अन्त वाली केवल एक ब्रह्म ही अनन्त है ॥

सज्जन महाशयो ! महात्मा शङ्कराचार्य के प्रयोजन को न समझ कर लोगों ने ऐसे झगड़े उत्पन्न किये कि महात्मा शङ्कर का जो सिद्धान्त वैदिक धर्म को उस कमी को पूरा करने का था जो महात्मा बुद्ध ने संस्कृत न जानने और पण्डितों के वाममारगी होने के कारण अयुक्त समझ काट दिया था परन्तु दुर्भाग्य वश शङ्कराचार्य के चेले ने बिना समझे या किसी अपने प्रयोजन से वैदिक धर्म के उस हिस्से को जिसको बुद्ध ने स्थिर रक्खा था विलकुल उड़ा दिया केवल वह भाग जिस को शङ्कराचार्य बुद्ध मत में मिलाकर उसकी त्रुटि को पूरा करना चाहते थे उसी को रख लिया अर्थात् जीव, प्रकृति जिसको बौद्ध मत वाले मानते थे शङ्कराचार्य इस में ब्रह्म को मिलाकर इस को पूरा वैदिक धर्म बनाना चाहते

थे परन्तु उनके चेलों ने प्रकृति और जीव को छड़ा कर केवल ब्रह्म अर्थात् एक तिहाई वैदिक धर्म का प्रचार शुरू किया और शेष पर विशेष ध्यान न दिया अब वैदिक धर्म के दो भाग होगए एक बौद्ध मत दूसरा अद्वैत वाद दो तिहाई भाग तो बौद्ध मत ने ले लिया और एक भाग शङ्कराचार्य ने चेलों अर्थात् अद्वैत वादियों ने लिया परन्तु यह तिहाई भाग विशेषतः प्रकाशक और हितकारी था इस वास्ते यह प्रबल पड़ा और पृथ्वी के प्रत्येक विभाग में फैल गया ॥

देखो भाग दूसरा

॥ ओ३म् ॥

ट्रेकट नम्बर ६

मोहसुद्धर

जिस को

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने

दयानन्द ट्रेकट सोसाइटी के हितार्थ रच कर

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर हरिद्वार में

प्रकाशित किया

—+::+—

४००० प्रति]

[मूल्य]

ओ३म्

* मोहमुद्गर *

मदजहिहि धनागम तृष्णं-

करुतनुबद्धिमनः सुवितृष्णं।

यह्मभसेनिजकर्म पात्तं

वित्तं तेन विनोदय चित्तं ?

हेमूढ ? धनागम की तृष्णा दूरकर
शरीर में बुद्धि में और मनमें उसके प्रति

वितृष्णा भाव प्रदर्शन कर तुमने अपने
कर्म फल से जो प्राप्त किया है उससेही
चित्तको संतोष करो ॥ १ ॥

कातवकान्ताकस्तेपुत्रः संसा
रोऽयमतीवविचित्रः । कस्य
त्वंवाकुतआयातः तत्त्वंचिन्त
यतदिदंभातः ॥ २ ॥

कौन तुम्हारी स्त्री तुम्हारा पुत्रही कौन है !
इस संसार का व्यापार अति विचित्र है ॥
तुम किस के और कहां से आये हो ? हे
आता ! इस गूढ़ तत्व की चिन्ता करो ॥ २ ॥

माकुरु न जनयो वनगव्यं
हरति निमेषात्कालः सर्व्वं ।

मायामयमिदमखिलं हि-
त्वा ब्रह्मपदं प्रविशाशु विदित्वा

धन, जन, योवन का गर्व परित्याग
करो, काल निमेष में इन सबको हरण
करलेता है। माया मय इस सम्पूर्ण जगत्
को परित्याग पूर्वक परम ब्रह्म पद जान
उसमें शीघ्रता सहित प्रवेश करने का
यत्न करो ॥ ३ ॥

नलिनीदलगतजलमतितर-
लंतद्वज्जीवनमतिशयचपला
क्षणमिहसज्जनसंगातिरका
भवतिभवार्णवतरणेनौका ४

पद्म पत्र स्थित जल की समान
जीवन अत्यन्त चंचल है इस संसार में
केवल साधु संग ही अवलम्बनीय है, वही
संसार सागर से उत्तीर्ण होने के लिये
नौका स्वरूप है ॥ ४ ॥

यावज्जननंतावन्मरणं

त वज्जननोजठरेणयनं ।

इ तिसंसारस्फुटतरदोषः

कथमिहमानवतवसन्तोषः

जिस समय जन्म ग्रहण करता है
तभी मृत्यु उसके पीछे २ आती है और
मृत्यु के पीछे पुर्नवार जननी के जठर में
प्रवेश करना होता है । संसार में वही
प्रकाशरूप से दोष दिखाई देता है ।
अतएव हे मानव ! तुम्हारे संतोष का
क्या विषय है ॥ ५ ॥

दिनयामिन्यौसायम्प्रतः

शिशिरिवसंतौपुनरायातः ।

कालःक्रीडतिगच्छत्यायुः

तदपिनमुञ्चत्याशापाशः ६

दिन जाते हैं, रात्रि आती हैं । संध्या
गत होती है, प्रातःकाल फिर उपस्थित
होता है । शिशिर और वसन्त इत्यादि
ऋतु बारम्बार आती जाती हैं कालक्रीड
करता है । जीव की परमायु दिन दिन
व्यतीत होती है, तथापि आशा रूप
फांस नहीं छूटती ॥ ६ ॥

अंगंगलितंपलितंमुण्डं

दन्तविहीनं जातं तुण्डं ।

करधृतकंपितशोभितदण्डं

तदपि नमुञ्चत्याशाभाण्डं ७

शरीर गलित होता है शिरोदेश अव
नत होगया है, मुख मण्डल दन्त विहीन
हुआ जाता है, हस्त धृत यष्टि (हाथ में
धारण की हुई लकड़ी) हाथ की अवसन्नता
प्रयुक्त कंपित और शोभित होती है, तो
भी आशाभाण्ड परित्यक्त नहीं होता ७

सुरवरमन्दिरं रुतलवासः

शय्याभूतलमजिनंवासः।

सर्वपरिग्रहभोगत्यागः।

कस्यसुखंनकरोतिविरागः८

देव मन्दिर के भीतर अथवा बृक्ष के नीचे वास भूमितल में वास वा मृगचर्म पहनने से सर्व प्रकार परिग्रह और भोग सुख परित्यक्त होता है अर्थात् छूटजाता है, इस प्रकार का वैराग्य किसको सुखकारी नहीं होता ? ॥ ८ ॥

शत्रौमित्रपुत्रबंधौमाकुल्यतं
विग्रहसंधौ। भवसमाधितस-

व्यवत्वं । अथचिराद् यदि
विष्णुत्वं ॥ ९ ॥

शत्रु और मित्र, पुत्र अथवा बांधव,
इन सबके ही प्रति समान यत्न करे ।
किसी के प्रति न्यूनाधिक न करे । विग्रह
अथवा सन्धि दोनों में ही समान यत्न
करे । यदि अचिर विष्णु पदकी बाछ
करते हो, तो सर्वत्र समभाव से देखो ९

अष्टकलत्रलसप्तसुद्ध

ब्रह्मपुरन्दरदिनकरुद्ध

नत्वंनाहं नायं लोकः

तदपि किमर्थं क्रियते शोकः ॥

पर्वत श्रेणी के प्रधान प्रधान आठ कुलाचल और सात समुद्र और ब्रह्मा, देवराज, इन्द्र, सूर्य, रुद्र देव इत्यादि यह सब तुम अथवा मैं, इन सबमें कुछ भी इस लोक के लिये नहीं है अतएव किस लिये शोक करते हो ॥ १० ॥

क्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः

व्यथ्यैक्यसि मय्यसहिष्णुः

सर्वं पश्य त्वन्यात्मानं सर्वत्रो

सृजभेदज्ञानं ११

तुममें मुझमें और अन्यत्र सम्पूर्ण
वस्तु में ही केवल एक मात्र विष्णु ही
विराजमान हैं । अतएव मेरे प्रति असं-
तुष्ट होकर किसलिये कोप करते हो ?
अपनी आत्मा को अन्य आत्मा से स्व-
तंत्र मत समझो, वरन सर्व भूतकी आत्मा
तुम में दिखाई देती है, सर्वत्र ही भेदज्ञान
परित्याग करना चाहिये ॥ ११ ॥

बालस्तावक्रीडाशक्तस्तरुण-
स्तावत्तरुणीरक्तः । वृद्धस्ताव-
च्चिन्तामयः परमेवब्रह्मणिको

पिनलम्नः ॥ १२ ॥

बाल्यावस्था पर्यन्त क्रीडा (खेल)
में ही आसक्त होकर दिन व्यतीत करते
हैं, तरुण अवस्था के समय स्त्री में अनु-
रक्त रहते हैं, वृद्ध अवस्था के समय
चिन्ता में ही मग्न होकर दिन व्यतीत
होते हैं, अतएव कोई भी किसी समय में
परब्रह्म में मन स्थिर नहीं कर सकता १२
अर्थमनर्थः ॥ १३ ॥

ततः सुखलेशः सत्यं । पुत्राद-
पि धनभाजां भीतिः । सर्वत्रै-
वाकथितानीति ॥ १३ ॥

प्रतिदिन केवल बृथा अर्थ चिन्ता करते हों, उसमें सुख का लेश मात्र भी नहीं है । क्योंकि धनवानों को पुत्र से होते भी उनको भीति (डराहूआ) देखा जाता है यह नियम सर्व स्थल में कथित है—
 याविद्वित्तोपाज्जनशक्तः तव
 विजपरिवारेरक्तः तदनुचा
 स्याज्जर्जरहेहे वार्त्ताकोऽपि
 नपृच्छतिगेहे ॥ १४ ॥

जबतक तुममें धन उपार्जन करने की सामर्थ्य है, तबतक ही तुम्हारा परिवार तुममें अनुरक्त रहेगा । फिर जब तुम्हारा

शरीर बृद्धावस्था से जर्जरीभूत होगा-
और धन उपार्जन की सामर्थ्य न रहेगी,
तब तुम्हारी कोई बात तक भी न पूछेगा ॥ १४ ॥

कामक्रोधलोभमोह इत्येव आत्मा
न पश्यति को हं, आत्मज्ञान-
विहीना मूढाः स्तेपच्यन्ते नरके
निगूढाः ॥ १५ ॥

काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि परि-
त्याग करके 'मैं कौन हूँ' आत्मा को
इस भाव से अनुसंधान करो। इस प्रकार
के आत्मज्ञान से हीन मूढ़ लोग ही नरक
गामी होते हैं ॥ १५ ॥

षोडश पञ्चिकाभिरशेषः शि-
ष्याणां कथितोऽभ्युपदेशः येषां
नैष करोति विवेकं तेषां कुरु
तांमतिरेकं ॥ १६ ॥

षोडश (सोलह) श्लोक पञ्चिका
छन्द में लिखे गये हैं इस छन्द के कमसे
अशेष शिष्यगणों को जो उपदेश दिया
गया है, इससे भी जिनको उपदेश नहो
अथवा विवेक उदय नहो, उनको ज्ञान
उत्पन्न होने के लिये अन्य क्या उपाय
होगा ! समझ में नहीं आता ॥ १६ ॥

॥ ओम् नमः ॥

॥ ओ३म् ॥

ट्रेकेट नम्बर १७

स्थावर में जीव विचार

जिस को

स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी ने

दयानन्द ट्रेकेट, सोसाइटी के हितार्थ

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर हरिद्वार में

छपवाया

—+*+—

४००० [प्रति

[मूल्य)।

आरम्भ

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्षिकूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

ओ३म्

स्थावर में जीव विचार

प्रथम भाग

प्रिय पाठक वर ! आज कल इस उपर्युक्त विषय पर बड़े २ नाना प्रकार के प्रश्न और शङ्कायें उठती हैं कि वृक्षों में जीव है या नहीं ? परन्तु सत्य के अन्वेषक और निष्पक्ष विद्वानों ने इस बात को निर्णय कर लिया है कि वृक्षों में जीव नहीं है । तथा पृच्छकों को भी महती शान्ति से निर्णय करा दिया कि “वृक्षों में जीव नहीं है” । यद्यपि अभाव वादियों पर प्रमाणादि का भार नहीं होता किन्तु भाव का सिद्ध न होना ही उन का प्रमाण है । इस से हमें प्रमाणों को कुछ लाव-दयकता तौ नहीं देखो ब्रा० स० । परन्तु सत्य निर्णयार्थ यह प्रकरण है ।

वाचकवृन्द ! हमारा यह पक्ष वा हठ नहीं है कि बिनाही प्रमाण के किसी बात को मान लिया जावे किन्तु भली प्रकार से निर्णय कर के मानना चाहिये । इसी लिये हम इस बात

को यहां से आरम्भ करके आगामी सम्पूर्ण तर्कों को प्रत्याख्यान करते हुए [जो इस विषय के विरुद्ध हैं] सत्य के जिज्ञासुओं के हितार्थ इस विषय को सिद्ध करेंगे ।

पाठकों को यह भी अवगत हो कि शरीर में दो प्रकार के जीव रहते हैं । प्रथम अनुशायी [जो उस शरीर को अपना महीं समझते और एक ही शरीर में बहुत रहा करते हैं]

और दूसरे अभिमानी [जो उस शरीर को अपना समझते और उस शरीर में व्यापक व एक होता है] इस लिये ऊपर के विषय से अभिमानी का निषेध समझना चाहिये ॥

इसी विषय में भीमसेन जी का ब्रा० स० पत्र में लेख है । प्रथम हम उसी की समालोचना करते हैं । क्यों कि आजकल पं० भीमसेन जी ही स० ध० सभा के पण्डिताधिराज अवतारवत माननीय हैं - और उन का ब्रा० स० पत्र भी स्वतः प्रमाणवत समझा जाता है इस लिये उन के ही परास्तत्व में धर्मसभा के सब पण्डितों का परास्त होना समझना चाहिये

ब्राह्मण सर्वस्व में एक स्थान में भीमसेन जी स्वीकार करते हैं कि " वृक्षों में जीव न मानना सायंस के विरुद्ध है " [और आगे] वृक्षों में जीव स्वामी दयानन्द जी भी मन्ते थे

प्रथम पक्ष में तो यह प्रश्न है कि क्या आप सायंस को जान कर उस के विरुद्ध कहते हैं या न जान कर ? यदि कहो न जान कर तो बिना जाने किसी के विरुद्ध कहना कोई

विद्वान् ठीक नहीं कहसकता । कदाचित् कोई भवादृश पण्डित स्वीकार करले तो दूसरी बात है, अस्तु ।

यदि कहो जान कर, तो अंग्रेजी सायंस को जान कर या संस्कृत सायंस को ? अब बतलाए कि किस पुरुष से आपने अंग्रेजी सायंस को सीखा और वह सर्वथा ठीक है या नहीं यदि कहो संस्कृत सायंस को जान कर, तो संस्कृत सायंस [पदार्थ विज्ञान] महर्षि कणाद विरचित वैशेषिक है और कणाद ऋषि वृक्षों में जीव नहीं मानते, जिसकी साक्षी महर्षि स्वामी शङ्कराचार्य स्वयं वृक्षों में जीव मानते हुए भी निष्पक्षता से लिखते हैं । देखो छान्दोग्य उपनिषद्—

अस्य यदेकाधः शाखांजीवो जहात्यथ
सा शुष्यति द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति
तृतीयां जहात्यथ सां शु. इत्यादि ॥

इसी के भाष्य में स्वामी शङ्कराचार्य जी [स्वयम् वृक्षों में जीव मानते हुए भी] अपनी सम्मति को ऋषियों से मिलाकर झूठमूठ कुछ नहीं लिखते, किन्तु स्पष्ट कहते हैं कि

वौद्ध कणाद मतमचेतनाः स्थावरा इति

अर्थात् वौद्ध और कणाद ऋषि के मत में स्थावर अर्थात् वृक्षों में जीव नहीं है ।

अब या तौ पं० जी इस से अर्थ ही पलट दें जिस से सनातनी भाइयों को सन्तोष हो। नहीं तौ कह दें कि प्रक्षिप्त [मिलावटी] है, परन्तु भीमसेन जी कब लिखेंगे क्यों कि उन्होंने ने तौ ब्रा० स० में ये काम आर्यसमाजी और नास्तिकों के बतलाए हैं। सो हमें आशा है कि भी० से० जी ऐसा तो नहीं करेंगे, नहीं सनो पर हरताल ही लगा दें। अथवा भाष्यकार जी को कह दें कि वे समझे नहीं थे। यदि आप कुछ भी न करें तौ क्यों न मानलेते कि "वृक्षों में जीव नहीं है"॥

कदाचित आप इस लिये डरते हो कि हमें मनुष्य क्षणिक बुद्धि न कह दें कि कभी कुछ मानते हैं और कभी कुछ, तौ दूसरी बात है।

ब्रा० स० भा० १ अं० ३ पृ० १० २ में लिखा है कि जब काशी के पं० यह [मनुस्मृति सारी प्रमाण है] मानते हैं तौ फिर हम नहीं जानते कि वहां के पण्डितों से अधिकतर संस्कृत [केवल व्याकरण] के अन्य कौन विद्वान् हैं।

उ०-विचारशील पाठकजन! यद्यपि व्याकरण संस्कृत विद्या में बहुत उपयोगी है परन्तु जो मनुष्य केवल व्याकरण पढ़ कर दर्शनादि कुछ न पढ़ कर अपने को कृतकृत्य समझ लेते हैं यह उनकी भूल है। और हां यह तौ बतलाए कि आप जब आर्यसमाजी थे तब क्या आप संस्कृत (अप्राध्याय्यादि) भी नहीं जानते थे? यदि आप संस्कृत के विद्वान् थे तौ फिर

आपने भी तौ मनु के श्लोकों को प्रक्षिप्त * माना था अथवा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था अब धर्म सभा में आकर ही द्वादशाक्षरी आरम्भ की है। कृपया गुरु का ही नाम बतला दीजिये जिससे आपने एक ही बार पलटा खाया और नेत्र खुलेवा कह दीजिये कि हम जब आर्य्यसमाजी थे तब सर्वथा अविद्वान् थे। और इसी लिये आर्य्यसमाज के गम्भीर सिद्धान्त समझ में नहीं आते थे। स्वामी दयानन्द जी के विषय में हम क्या लिखेंगे कि वे संस्कृत के कितने विद्वान् थे। कृपया काशी के शास्त्रार्थ को ही पढ़ लीजिये और अपने निष्पक्ष सनातनी भाइयों से ही पूछ लीजिये। या अपने उपनिषदादि के भाष्य पर ही सन्तोष किजिये जहां स्पष्ट लिखा है कि “श्री स्वामी दयानन्द जी के शिष्य भीमसेन जी” यदि आप कहें कि भूल से लिख दिया तौ आप का यह कथन भूल रहित नहा होसका क्योंकि भूल का न होना ऐकान्तिक नहीं रहा।

आगे आपने जो लिखा है कि “मनुस्मृति के इन श्लोकों को तौ स्वामी जी ने भी माना है” क्योंकि उन्होंने सत्यार्थप्र० में लिख है जैसा कि ‘याति स्थावरतां नरः०’ सत्यार्थप्र० पृ० २५२ तथा ‘स्थावराः कृमिकीटाश्च०’ स० पृ० २५५ में देखना चाहिये। जबकि स्वामिजी ने भी इन श्लोकों को अप्रमाण नहीं माना तब सिद्ध हुवा कि वृक्षों में जीव है क्योंकि यदि स्वामी जी वृक्षों में जीव नहीं मानते तौ अवश्य प्रक्षिप्त कहते।

* प्रमाणार्थ देखो मनुस्मृति के भाष्य का उपोदघात

७०—प्रथम तौ किसी ग्रन्थकार के पुस्तक में किन्हीं श्लोकों का लिखा होना इस बातका प्रमाण नहीं कि ग्रन्थकार उन्हें मानता है। यदि कहो कहीं प्रक्षिप्त नहीं लिखा इसलिये प्रमाण

ही ठीक नहीं क्योंकि सम्भव है कि किसी सिद्धान्त के प्रमाण में उन श्लोकों को अंशमात्र प्रमाण दिखलाने का सम्पूर्ण श्लोक लिखगये हों और उनका कुछ अंश अप्रमाण भी हो परन्तु इतने से वह ग्रन्थकार का मन्तव्य नहीं समझा जाता।

पाठकवर्ग ! यहां हम उक्त बात (लेख) की पुष्टि में उदाहरणवत् यह दिखलाना उचित समझते हैं कि स्वामीजी ने किसी अंश में प्रमाण दिखलाने का सम्पूर्ण श्लोक भी मनुस्मृती का लिखा है। और वह यह है:-

सत्यार्थप्र० पृ० २९ से इस विषयका वर्णन है कि आधुनिक कल्पित भूतप्रेत कोई नहीं होते किन्तु जो होचुके वे भूत तथा मृतक को प्रेत कहते हैं। इसी विषय में स्वामीजी मनु का यह श्लोक सम्पूर्ण अर्थ सहित लिखते हैं—

“गुरोः “प्रेतस्य” शिष्यस्तु पितृमेधं

समाचरन् । प्रेतहारैः समं तत्र दश-

रात्रेण शुद्ध्यति ।

इसका सारा अर्थ भी स्वामीजीने लिखा है परन्तु स्वामी जी का प्रयोजन केवल इससे है कि "मनु के अनुसार भी "प्रेत,, मृतक को कहते हैं, आधुनिक कल्पित प्रेत को नहीं।,, और सारे श्लोक को स्वामी जी नहीं मानते। और नहीं यहां यह लिखा है कि यह श्लोक प्रक्षिप्त है। इससे ये स्वामीजी का मन्तव्य नहीं हो सकता।

पाठकवर्ग ! यह तो स्पष्ट है कि किसी अंश में प्रमाण दिखलाने के लिये सम्पूर्ण श्लोक भी अर्थसहित स्वामीजी लिख देते हैं और प्रक्षिप्त कहने की उपेक्षा करते हैं। इसी प्रकार मनु के श्लोक भी (जैसे यहां "प्रेत ,, के अर्थ की पुष्टि की है वैसे ही) इस बात के पुष्टि करने के लिये कि "पाप पुण्य के नानाविध होने से जन्मादि भी नानाविध होते हैं,, सम्पूर्ण श्लोक के लिलेगये हैं। परन्तु इतने से वे सर्वश में प्रमाण नहीं होते।

प्र० इसका क्यों प्रमाण है कि स्वामी ने जो सत्यार्थ० आदि में मनुस्मृती के वाक्य लिखे हैं उन सब को स्वामी ने सर्वश में प्रमाण नहीं मानते ?

उ०—इस बात का दृढ़ तथा स्पष्ट प्रमाण है क्योंकि यजुर्वेदपुण्य के प्रथमाङ्क के आदि में हो स्वामीजी स्वयं बिज्ञापन देते हैं उस का प्रयोजन यह है कि (सत्यार्थप्र० आदि ग्रन्थों में जो बहुत से श्लोक "मनुस्मृति,, तथा अन्यान्य ग्रन्थों के लिखे हैं उन का मैं सर्वश में सब को मैं प्रमाण नहीं मानता किन्तु वेदानु-

कूल को साक्षीवत् प्रमाण मानता हूं और वेद विरुद्ध का नहीं) यदि कोई कहै कि सब श्लोक क्यों लिखे हैं ? इसका उत्तर भी स्वामीजी वहीं देते हैं कि [उन २ ग्रन्थों के मतों को जाननेके लिये लिखे हैं] इससे स्पष्ट है कि स्वामीजी सब श्लोकों को (सत्याप्र० में लिखे होने पर भी) प्रमाण नहीं मानते । फिर ये कैसे कह सकते हैं कि "स्वामीजी ने जो प्रमाण मनुस्मृति के लिखे वे सब स्वामीजी ने माने हैं और इसीलिये मनु के अनुसार स्वामीजी वृक्षों में जीव मानते हैं,, क्योंकि यदि मनु के सारे श्लोक प्रमाण होते तौ विज्ञापन की क्या आवश्यकता था ?

प्र०— प्रियवर ! अभी तो यह सिद्ध करना बहुत दुःसाध्य है कि स्वामीजी वृक्षों में नहीं मानते थे " क्योंकि प्रेतको पुण्यार्थजो मनु का श्लोक लिखा है उस श्लोक में " जो दश रात्रों के पश्चत् शुद्ध होता है,, इतना वाक्य है वह तो तुम्हारे कहने से प्राक्षिप्त भी सिद्ध होजायगा तौ इसलिये कि स्वामी जो ऐसी बातों को नहीं मानते इसलिये यह प्राक्षिप्त है । परन्तु जहां वृक्षों में जीव का बोध होता है वहां के श्लोक भी तभी अप्रमाण समझे जायेंगे जब तुम यह कहीं लिखा दिखलादो कि स्वामी जी ने वृक्षों में जीव का निषेध किया है और वेद विरुद्ध है ॥

उत्तर—विचारशील जनो ! जैसे हम प्रेतार्थ पुष्टि के लिये स्वामीजी का लिखा हुआ श्लोक सर्वांश में प्रमाण नहीं मानते क्यों

किं ऐसी बातों को स्वामी जी नहीं मानते थे। इसी प्रकार हम मनु के श्लोकों को भी सर्वांश में प्रमाण नहीं मानते। क्योंकि वहां मनुस्मृति के अनुसार पाप पुण्य की बहुत प्रकार की गति दिखलाने के लिये मनुस्मृति के प्रकारवश सब श्लोक लिखे गये उन में से जो श्लोक मनुस्मृति के इस विषय को सिद्ध करते हैं कि “स्थावर में जीव है”, उन को स्वामी जी कभी प्रमाण नहीं मानते थे।

अब हम इस बात को दिखलाते हैं कि स्वामीजी ने स्थावर में जीव का निषेध कहां किया है? क्योंकि जैसे भूत प्रेतादि को स्वामी जी का अमन्तव्य समझ कर मनु के श्लोक को उसी विषय में प्रमाण मानना चाहिये न कि सर्वांश में - क्योंकि सर्वांश स्वामी जी के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। इसी प्रकार मनु के श्लोक वहां भी सर्वांश में प्रमाण नहीं क्योंकि स्वामी जी स्थावर में जीव नहीं मानते न उन्होंने अपने “स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाशादि” में कहीं लिखा है प्रत्युत जिस सत्यार्थ प्रकाश में मनु के श्लोक उद्धृत हैं उसी सत्यार्थ प्र० में तौ आदि में ही इस का निषेध किया है—देखो स० प्र० १ समुल्लास पृ० २५ पं० २४ ईश्वर नाम व्याख्या प्रकरण में स्वामी जी लिखते हैं कि—

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।

इस यजुर्वेद के वचन से जो "जगत्" नाम प्राणी चेतन और [जङ्गम] अर्थात् जो चलते फिरते हैं । "तस्युपः" अप्राणी अर्थात् स्थावर [जङ्गपदार्थ] ,

अब यहाँ स्थावर का अर्थ जड़ अर्थात् जीव रहित स्पष्ट है और दूसरे यहाँ वेद के मन्त्रार्थाऽनुसार स्वामी जी ने वृक्षों में जीव का निषेध किया है । अब सोचिये कि एक दृढ़ विशासन के होते हुए और मनु को सर्वोपशान्ति में अप्रमाण होते हुए, स्वामी जी का स्थावर [वृक्ष] को जड़ (जीव रहित) मन्तव्य होते हुए, किसी ऐसी वैसी रदी पुस्तक का अर्थ नहीं किन्तु वेद मन्त्र का अर्थ यह करते हुए कि स्थावर (जड़) अर्थात् जीव रहित है, और मनु के दो श्लोकों को जो स्वामी जी ने लिखे हैं उन को वेद विरुद्ध होते हुए यह कह देना कि स्वामी जी वृक्षों में जीव मानते थे, कितने शोक की बात है ।

प्रिय भ्रातृवर्ग ! स्वामी जी तो वेदों को स्वतः प्रमाण मानते थे और अन्य ग्रन्थों को परतः प्रमाण अर्थात् वेद से भिन्न ग्रन्थों में यदि एक भी शब्द वेद से विरुद्ध देख पड़े वह अप्रमाण समझा जाता था-परन्तु अन्य ग्रन्थों (मनुस्मृत्यादि) के विरुद्ध भी यदि वेद में हो तो वह प्रमाण है । भला जब वेद मन्त्रार्थ में स्वामी जी ने स्थावर का अर्थ जड़ (जीव-रहित) बतलाया है (जैसा कि पूर्व लेख से स्पष्ट है) तब उस मन्त्र के विरुद्ध चाहे कितने ही ग्रन्थों के श्लोक क्यों

न हों वे सब स्वामी जी के अमाननीय हैं जैसा कि मनुजी स्वयम् लिखते हैं ।

या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्चकाश्च कुदृष्टयः
सर्वास्ता निष्फलः प्रेत्य तसोनिष्ठा हि ताः
स्मृताः । मनुः ॥

इस को स्वामी जी ने भी स० प्र० में लिखा है । इस का प्रयोजन यह है कि जो स्मृति वेदानुकूल न हों वे सब निष्फल (अप्रमाण) हैं अब स्वामी जी को 'वृक्षों में जीव मानने वाला', कहने वाले भारी सोचें कि वेद मन्त्र के विरुद्ध समझते हुए (जैसा कि हमने ऊपर स० प्र० से उद्धृत कर लिखा है) उस (वेद) के विरुद्ध केवल दो श्लोक मनुस्मृति के स्वामीजी कैसे मान सकते हैं ? क्योंकि स्वामीजी तो वेदाधिष्ठान को परतः प्रमाण और वेद विरुद्ध को अप्रमाण मानते हैं । लिखे स्वामी जी ने उक्त विज्ञापन दिया था जिससे मनुष्यों को भ्रम न हो । यदि इतने पर भी आप नहीं मानते तो चतलाइये कि यह पक्षपात नहीं तो क्या है ?

विचारशील पाठक जन ! जो मनुष्य यह हठ रखते हैं कि मनुस्मृति सारी प्रमाण है उन के लिये यह १ श्लोक उदाहरण बत् लिखते हैं ॥

और अपने भाइयों से पूछते है कि तुम इस श्लोक को मानते तथा तदनुसार आचरण करते हो वा नहीं जैसा कि मनु ने लिखा है तथा हि—

यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्या प्रशस्ता मृ-
गपक्षिणः । भृत्यानाञ्चैव वृत्त्यर्थं
मगस्त्योह्याचरत्पुरा ॥

इसका अर्थ यह है कि “ ब्राह्मणों को यज्ञ के लिये उत्तमोत्तम मृग अथात् पशुमात्र एवं पक्षी भी मारने चाहिये — (कदाचित् हमारे हिन्दू भाई कहें कि “ वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ,, अर्थ—वेदविधिसे की हुई हिंसा “ हिंसा ,, नहीं कहलाती तौ) यही तक इति श्री नहीं है किन्तु यह भी तौ कहा

क ‘ भृत्या० ,, अथात् अपने भृत्यवर्ग (नौकरों) के (वृत्ति) रोजगार के लिये भी उत्तमोत्तम पशु तथा पक्षी मारने चाहिये:

अब क्या कोई आपसिन्तान आप के सिद्धान्त के अनुसार मनुस्मृति को सर्वाश में प्रमाण मानकर मनु के इन श्लोक को मानेगा ! क्या इस के अनुसार वह आचरण करेगा अर्थात् यज्ञ के लिये, एवम् (दरिद्रवत् धन न देसकने के कारण पशुपक्षी मारकर) अपने नौकरों के रोजगार के लिये यह कर्म करके धर्मात्मा कहलायगा ?

अथवा क्या प० भी० से० जी ने अपनी पार्टी में कोई ऐ-
से ब्राह्मण तयार किये हैं जिन्होंने पशु पक्षी आँ को मारना
ही अपना धर्म समझा हो, जब कि मनु ने लिखा है -

“अहिंसा परमो धर्मः,,

अर्थात् हिंसा न करना परमधर्म है ।

भाई लोगो! थोड़ा सोचो आप को इससे भी बढ़ कर (म-
नु तथा अन्यान्य ग्रन्थों) धृणित बातें मिलेगी, जब तक आप
उन्हे प्रक्षिप्त और अप्रमाण न मानें तब तक निर्वाह नहीं होगा,
यदि प्रक्षिप्त होने का अधिक प्रमाण देखना हो तो महाभारत
में देखो ।

प्रश्न—स्वामी जी ने स० प्र० में जो स्थावर का अर्थ जड़ किया
है उस से नहीं सिद्ध हो सक्ता कि स्वामी जी ने वृक्षों में जीव
नहीं माना क्योंकि वृक्ष, योनि अर्थात् शरीर है और शरीर जड़
होता ही है इसी को सोच कर कि स्थावर शरीर जड़
होते हैं स्वामी जी ने स्थावर का जड़ लिखा है परन्तु इससे
यह अभिप्राय निकलता है कि शरीर जड़ और जीव चेतन
होता है किन्तु यह प्रयोजन नहीं कि स्थावर में जीव नहीं
होता और दूसरे वहाँ स्थावर शब्द है वृक्ष शब्द नहीं कदा-
चित् स्थावर शब्द से अन्य ही अभिप्राय हो । इस लिये; जब
तक दृढ प्रमाण और युक्ति न दी जायेगा तब तक स्वामी जी
का वृक्षों में जीव न मानना सिद्ध नहीं होगा ॥

उ०—आप जो कहते हैं कि स्वामी जी ने स्थावर शरीर को जड़ समझ कर स्थावर को जड़ लिखा है, परन्तु जीव रहित नहीं लिखा सो ठीक नहीं किन्तु स्वामी जी जड़ का अर्थ ही जीव के सम्बन्ध से रहित करते हैं।

देखो क्र० भूमिका पृ० ८९--

जडम् = जीवसम्बन्धरहितम् ।

अर्थात् जड़ उसे कहते हैं जो जीव के सम्बन्ध से रहित हो, जीव का सम्बन्ध (ताल्लुक) न हो। अब स० प्र० के वाक्य का यह अर्थ हुआ कि "स्थावर अर्थात् वृक्ष वनस्पति आदि में जीव नहीं हैं क्योंकि उन से जीव का कुछ सम्बन्ध नहीं है," यही स्वामी जी का अभिप्राय है नहीं तो जीव और शरीर की भांति स्थावर और जीव का सम्बन्ध अवश्य होता परन्तु स्वामी जी और स्थावर का सम्बन्ध नहीं मानते किन्तु जड़ लिखते हैं इस से स्थावर में जीव माना स्वामी जी का इष्ट नहीं किन्तु अनिष्ट है। (क्रमशः)

विज्ञापन

(४) स्वामी धंकराचार्य का जीवन चरित्र—कुमारिल-सङ्ग और मण्डन मिश्र का जीवन चरित्र भी साथ है मूल्य ॥)

(५) निरुक्त—हिन्दी भाष्य सहित, वेद का अर्थ जानने के लिये निरुक्त एक कुंजी है। उसका हिन्दी भाष्य बड़ा सोल कर लिखा गया है। इस पर प्रसन्न होकर गवर्नमिन्ट ने पं०—राजाराम जी को २००) इनाम दिया है, ऐसे गम्भीर और बृहत् पुस्तक का मूल्य भी सस्ता है केवल ४)

(६) मनुस्मृति—इस पर भी गवर्नमिन्ट से १००)६० इनाम मिला है। मूल संस्कृत, सरल हिन्दी भाष्य, पुरानी सात संस्कृत टीकाओं के भेद, और उस ९ विषय पर याज्ञ-वल्क्य आदि स्मृतियों के हवाले, यह सब इस में दिया है इस के पहले की मनुस्मृति एक भी नहीं छपी—मूल्य ३)

(७) बालव्याकरण—इस पर भी २००) इनाम मिला है और टैक्स्ट बुक कमेटी ने मिडल स्कूलों में फोर्स रखा है ॥=॥

(८) श्रीमद्भगवद्गीता—इस पर भी पण्डित जी को गवर्नमिन्ट से ३००) इनाम मिला है, मूल श्लोक के नीचे पद पद का अलग २ अर्थ, फिर अन्वयार्थ और सविस्तर भाष्य दिया है, मूल्य २)

(९) गीता हमें क्या सिखलाती है ॥)

(१) ११ उपनिषद्—परमात्मा के साक्षात् दर्शन

पाये हुए ऋषियों का अनुभव इन उपनिषदों में पढ़ो, भाषा बहुत सरस सरल और सुस्पष्ट है ।

१ ईश उपनिषद्	=)	७-तैत्तिरीय उपनिषद्	=)
२ केन उपनिषद्	=)	८-ऐतरेय उपनिषद्	=)
३ कठ उपनिषद्	1/)	९-छान्दोग्य उपनिषद्	२)
४ प्रश्न उपनिषद्	1)	१०-वृहदारण्यक उपनिषद्	१ =)
५, ६-मुण्डक और		११-श्वेताश्वतर उपनिषद्	1)
माण्डूक्य	1-)	१२-इकट्टी लेने में	4)

(वेदों के उपदेश) - वेदोपदेश पहला भाग भगवान् की महिमा मन्त्रों से ॥) स्वाध्याय—नित्य पाठ के लिये वेद के उपदेश ॥) आर्य पञ्चमहा यज्ञपद्धति पांच महायज्ञों के सारे मन्त्रों के पूरे २ अर्थ और उन पर विचार ॥)

(दर्शन शास्त्र) - वेदान्त दर्शन-दो भागों में-पहला भाग १||=) दूसरा भाग १||=) योग दर्शन बड़ा खोल कर समझाया हुआ ॥) नव दर्शन संग्रह-चार्वाक, बौद्ध, जैन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, और वेदान्त इन नौ दर्शनों के सिद्धान्तों का पूरा वर्णन १]

सांख्य शास्त्र-के तीन प्राचीन ग्रन्थ ॥=)

पारस्कर गृह्यसूत्र-संस्कारों की पद्धतियां, मन्त्रों के अर्थ और हवाले सबकुछ इसमें है। हर एक गृहस्थ के पास रहने योग्य १||)

पता:—मैनेजर आर्ष ग्रन्थावलि-लाहौर

॥ ओ३म् ॥

* वकरा विनय *



जिसको

अयोध्याप्रसाद अध्यापक संस्कृत
पाठशाला शाहजहाँपुर यू० पी०
ने रचा ।

और

भगवान् आ० धर्मप्रचारक ने गुप्त वांटने
को छपवाकर प्रकाशित किया ।



और पं० शङ्करदत्त शर्माने अपने
धर्मदिवाकर प्रेस मुरादाबाद में छापा ।

मृष्टि सं० १९७२९१९०१२

वि० सं० १८६८

दयागन्दी सं० २८

प्रथमवार]

[५००० प्रति

ओ३म्

बकरा विनय



दोहा—परम पिता जगदीश को, द्वार २ शिर नाथ ।

बकराविनय बनावहीं, भली भांति बनिजाय १॥

बात चीत बकरा नहीं, यदपि करै प्रियभाय ।

अलङ्कार के रूप से, तदपि रचै हम गाय । २॥

जान बचै सब पशुन की, होवे धर्म प्रचार ।

सब के उर दाया वसे हत्या कर्म बिसार ॥ ३ ॥

नहीं प्रयोजन और कछु, सज्जन सुनिये सोर ।

जग हितकारी समझकर, रचैग्रन्थकरिकोर ४॥

बकरा दीन दुखी बलहीना, बिनतीकरै बहै निजजीना ।

सुनहु सुजन यह सोर पुकारा, दीनबंधु सब भांतिउदारा ।

सकल सृष्टिका सिरजन हारा, जो सर्वज्ञ अखण्ड अपारा ।

उस ही ने हम तुमको भाई, कर्मवश्य यह देह धराई ।

भयो जनक इसकारण सोई, तब मम बाप अन्य नहिंकोई ।

इससे आपुनमें सबभाई, भयो भेद ना कछु दिखाई ।

हिलमिल प्रेम परम्पर राखें, वेदशास्त्र अस वाणी भावें ।

दूते दूअहमाभिन्नस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भू-

तानि समीक्षन्ताम् । मित्रस्योहं चक्षुषा सर्वाणि
भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥

हे भुवनेश विश्वपति राया, हमपै अस कीजै प्रभुदाया ।
सर्व जीव इनको जगमाहीं, मित्रदृष्टि देखें नितपाहीं ।
ताही विधि हमहूँ सबकाहीं, मित्रदृष्टि देखें मनमाहीं ।
दोहा-वेद धधन सब के लिये, हैं हितकारी आत ।

शुद्ध महोत्तम निष्कपट, यह उपदेश लखात । १।

हम तुम सब करे लिये, जस आछा भगवान् ।

वेदों में बतला दई, तिसको करें प्रमान । २ ।

सब जीवन पै दयाकरि, ब्रह्म भजो चितलाय ।

निज दुखसम परदुख लखौ, बुराकर्मबिसराय । ३।

मछरी सुअर हरिण अरुगाई, इनहम सबकाकरीबराई ।

जोतुममारिमारिनितखायो, नरतनमार्हिकलङ्कलगायो ।

जपतपधन ध्यान सुखकारी, त्यागि कसाईपन चितधारी ।

रैनदिवस मर्म औरनगाता, काटिखात मननाहिअघाता ।

हा ! अन्धेर कैसे यह छाई, कोई टेर सुने नहिं भाई ।

दीन दुःखी नित पाती खार्वे, काहूँको हममाहि सतावे ।

दाना घास नहीं हम चाहें, जङ्गल चारा से निर्वो हैं ।

किस हूँ के काँटा छग जावे, हा हा दिया तुरत भचावे ।

तुम्हारे लड़कोंको कोई भाई, हंसी मांहि एकधौलकुआई।
 तौ तुम मारन उसके काजा, लाठी लै दौड़ौ महाराज।
 जैसे तव शिशु तुमको प्यारे, वैसे हम निजमातु दुलारे।
 फिर कैसे तुमहो निर्दाया, देवी नाम काटिनो। एखाया।
 है जगदम्बा सबकी माता, पक्षपात उसको नहिं भाता।
 जो तुम्हारे पुत्रन तजि देई, हमरे प्राण नित्य प्रति लेई।
 सबै पा-कर्मसे रोगी होतसबै अरु दुर्जनलोगमदारबताहीं।
 मानतहै मुरगी बुकरर अरु शूकर सूरख नाहिं लजाहीं।
 पापसवार जभीरि होत तभी हनिदेवीकी भेंटचढाहीं।
 डाढ़नि देवीइसै सबही निज बाल बुरहूनको नित खाहीं।
 वास्तव में देवीनहिं खाई, तुम्हरीजीभ जभी चटकाई।
 तबहीं तुम लेकर तरवारा, हमरे ऊपर करौ प्रहारा।
 हा दिलीप गदुनाथ कन्हैया, कहां गये हमरे रखवैया।
 हा रघुभज अरु रामभुआला, कहां गये तजि भस्मेंनिराला।
 जो तुम अब होतैमहिमाहीं, तो ममदुःख सुनते क्षणमाहीं।
 दोहा—मेंमें कर चित्तावते, कोई सुनें नहिं टेर।

जिन काहूसे दुःख कहैं, सो लेवे सुख फेर ॥

अजब एत अरु सुनोकहानी, जो हिंसककहतै मनमानी।
 बकरा यदि खायेनहिंजावै, तो बढकर यह कहांसमावै।
 किसीकातके हैं यह नाहीं, शवदे नारि रांधिइखाहीं।

भक्षणमांस बहुतही नीका, इसके बिना सब भोजनफीका।
 सिंह समान पराक्रम होता, जो बकरा के खावे पोता।
 नींग साय हड्डी भीतर की, बुद्धिबढ़े मो हो बहुतरकी।
 ग्रन्थ मनुस्मृतिमें वह साई, जद्य मांस भोजन दिसाई।
 जो कलियाखाना नहिंसच्चा, तो यह ग्रन्थ होवैसबकच्चा।
 यक़रा कहै सुनो धरिध्याना, जो आगे हम करें वयाना।
 कोई नर २ मारि न खाई, वे जगमें फस रहैं समाई॥
 जो तुम कहौ सरतयह जाई, तो हम प्याअमरीतीखाई।
 तुम्हारी आयुवर्ष सतकेरी, धौदह तक जानो प्रिय मेरी॥
 बट्ठीनाथ तरफ़ जो जावो, तो मम कामदेखि तुमभावो॥
 योक्कुलाद गिरपै चढ़ जावैं, निज स्वामीको सुख पहुचावैं।
 अङ्गरेजन अरधी बनवाई, छोटी तिस में मोहि सजाई॥
 तिसमें निजबालक बेठावैं, तिनको ले हम हवाखिलावैं॥
 दोहा-अथ तुम पैदा होत हो, सब मम जननी क्षीर।
 प्रथमहि पीकर होवते, जग में सानुष वीर॥
 दूध दही घृत और मलाई, पेड़ा बर्फी आदि मिठाई॥
 दोहा-सात पिता दादा चचा, जब बूढ़े होजाय।
 किसी काम के ना रहैं, सुप्त अन्न यह खांय॥
 खांसे और खसारहीं, यूक बिगारे गेह।
 मारि शंघि खावो वन्हैं, न्याय सत्य सब येह॥

मरे बाद क्यों डारन जाओ, घरमें रांधि प्रीतिसे खाओ
 हैं अस जीव जगत बहुतेरे, जे नहिं किसी कान के तेरे
 मिहुका, गेंसा और गिँ जाई, बीछी सांप मढ़ा दुखदाई
 इन्हें मारि क्यों ना भखिजाते, निर्यल सीधे जीवन खाते
 किशमिश पिस्ता गरी खुहारा, एला दाख बदाम करारा।
 इनको त्याग कहौ कस जाई, हमरो मांस चखो बहुताई।
 छोहू आंस गोश्त घृणकारी, सब भमभीतरकेर निकारी।
 खाय हाय सत्तन बसलाते, हूय मरज नहिं नेक लजाते।
 जिमि जूता बेहत दुशाला, सिरमें लगे न होवे रूथाला।
 तिमि कलिया भक्षणके काला, जानेनहिं घृत पढ़ेससाला।
 बिनघी यादिक याहिपकाओ, तो तुम सत्तननाहिं बसाओ
 केवल आगी मांहि जलाओ, बहु बदबूह पाय शर्माओ ॥
 जब सब गेह बाप मरजाई, मुर्दा फूँकि ताहि तब जाई ॥
 तेरह दिन अशुद्ध तुम सानो, मुर्दा को मापाक बखानों ॥
 फिर पशु मुर्दा से मरि पेठा, शुद्धाचार दियो कस मेठा ॥
 दोहा—चौका शुद्धलगाय के, बर्तन शुद्ध संजाय।

चूल्हे पर मुर्दा जरै, यह कैसी दिखराय ॥

रांधि परोसत थार में, ईश्वर भोग लगाय।

खाय जात जण मात्र में, निज कुल घर्म नसाय ॥

मृत मात्र पोता हूँ, इन के खाये मार।

(७)

दुहिअष्ट होजात है कीजै नेक बिचार ॥

इड्ढी भीतर रेंट छो, जो प्रिय तुम भखि जात।

तिसहु ते तब मत सकल, शीघ्रनष्ट होजात ॥

सोरठा-नहिं ननुजीने भाय, ग्रन्थ आवनेमें लिखो ।

मारि २ खखिजाय, निर्वल दीन दुःखी पशू ॥

वाम मार्गिन दियो मिछाई, ग्रन्थ ननुस्मृतिमें बहुभाई ।

हिंसा अरु कलियाकाखाना, ननु रोका सो करें बखाना ॥

इलोक-वर्षे वर्षेद्यमेधेन योयजेत शतं समाः ।

मांसं निचम खादेद्यस्तथोपुण्य फलं समम् ॥ १ ॥

सदायजति यज्ञेन सदा दानानि यच्छति ।

सतपस्वी सदा विप्रो यश्च मांसं विवर्जयेत ॥ २ ॥

सर्व कर्मस्वहिंसाञ्च धर्मात्मा अनुरव्रवीत् ।

कानकाराद् विहिंसन्ति बहिर्वेद्यां पशुजराः ॥ ३ ॥

यो हिंसकानि भूतानिहि न सत्यात्म सुखेच्छया ।

सजीवश्च मृतश्चैत्र न क्वचित् सुख मेधते ॥ ४ ॥

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां नास मुत्पद्यते क्वचित् ।

नच प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मात् मांसं विवर्जयेत् ॥ ५ ॥

न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत् ।

स लोकेप्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥ ६ ॥

मांसं भक्षयिता नृज यस्य मांसं निहाद्व्यहम् ।

(५)

एतन्तास्य मांसं त्वं मयदन्ति मनीषिणः ॥३॥

अनुमंता विशसिता निमृता क्रय विक्रयी ।

संस्कर्त्ता भीष कृत्ता सन्दकश्येत्त घातकाः ॥४॥

अइवमेध मख त्रे शतसाला, करै भाखें कलिघाभरगाला ॥

जैन करे अरु मांस न खावें ते नर तुल्य पुण्य को पावें ॥

दान यज्ञ तप करे सुजाना, नहीं खाय दमियाका खाना ॥

गो तपस्वी द्विज श्रेष्ठ ब्रह्मगो, सुनिहंदाक्ष मर्धापत्तिमानो ॥

जो निज सुख इच्छा के कारण, अवधयोग्य पशु लागे मारणा ॥

गौसे अरु मरणके बाद, नहिं सुखपावें अस मनुगादा ॥

मूठ पाहंता मनु ऋषिराई, तब काम में श्रेष्ठ ब्रह्मदे ॥

प्राणिज उदर भरनके काजा, गखमें पशु काटैकाटपाका ॥

सिते न मांस बिना पशु मारी, नहीं खान इमकी कटुंजारी ॥

जोयमारि नहिं स्वर्ग पावै, इससे मांस कभी नहीं खावै ॥

पं० १-खात हवै जो रोज, जिसका गोश्त निकारकर ।

माण वाद कर खोज, सो उगका पुनि खावहीं ॥

पं० २-जो देय सम्मति खाव मासे और जैननिकावहीं

मांस बिना अपराधजो अरु जैन मांस खरीदहीं ॥

वेवै पकानै जैन परसे जैन भोग लगावहीं ।

चारडाल आठमकार के इसने मुनीश बलावहीं ॥

जगवान जा० च० म० च० सं० १९६८ वि०

ओइम् शम्

* ओ३म् *

ईसाई विद्वानों से प्रश्न ।

लेखक-

श्री १०८ स्वामी दर्शनानन्दजी सरस्वती

जिलको

पं० शङ्करदत्त शर्मा ने अपने लिये
अपने शर्मा मैन्सोन प्रिन्टिंग प्रेस मुरादाबाद में
छापकर प्रकाशित किया।

द्वितीयवार १०००] [मूल्य ॥ सैंकड़ा २॥

ईसाई विद्वानों से प्रश्न !



प्रश्न (१) तौरैत के नाज़िल (प्रकाशित) होने से प्रथम कौनसी विद्या का नियम न था कि जिसके बताने के लिये तौरैत नाज़िल (प्रकाशित) हुई तौरैत में दयालु परमात्मा क्या लिखना भूल गया था जिसको बताने के वास्ते ज़बूर नाज़िल हुई, और ज़बूर में क्या कमी थी कि जिसको इज्जील द्वारा पूरा किया ।

प्रश्न (२) जब कि बाइबिल के अनुसार खुदाओं को एक जाति सिद्ध होती है कोई एक ईश्वर नहीं-देखो पौलूस रसूल का खत इब्रानियों को, वाव ? आयत ८ ए खुदा चूं कि तूने नेंकी से प्यार और बदीसे द्वेष रक्खा इसलिये ऐ खुदा तुझ को तेरे खुदाने तेरे शरीकों की निस्वद खुशीके तेलसे अधिक मन्तूह (अभिषेक) किया ऐसे ही उत्पत्ति की पुस्तक से भी विदित होता

(जाहिर) होता है । तो किस खुदाने संसारको उत्पन्न किया ?

प्रश्न (३) जब कि बाइबिल के अनुसार खुदाने सूरज को चौथे दिन उत्पन्न किया और यह निश्चय सिद्धान्त है कि सूरज से दिनका सम्बंध है । जब सूर्य पृथ्वी के गोलार्ध के सामने होता है तो उस गोलार्ध पर दिन और जिस गोलार्ध के सामने न हो उस पर रात होती है तो सूर्य से पहिले तीन दिन क्योंकर शुमार हुए ?

प्रश्न (४) उत्पत्ति की पुस्तक (बाइबिल) में लिखा है कि खुदा की रूह (आत्मा) पानीपर तैरती थी क्या रूह कोई प्राकृतिक (मादी) वस्तु है या अप्राकृतिक (गैर-मादी) यदि प्राकृतिक वस्तु है तो किस प्रकृति से बनी है ? और अप्राकृतिक है तो किस प्रकार तैर सकती है ?

प्रश्न (५) ईश्वर एक देशी (महदूद) है या सर्व देशी (ला महदूद) है यदि महदूद है तो सर्व शक्तिमान किस तरह हो सकता है (क्योंकि वह जिस किसी स्थान में रहेगा वहां के अलावे और जगह के हाल को न जान सकेगा न काम कर सकेगा) यदि लामहदूद है तो सारी बाइबिल रद्द होजाती है क्यों कि लामहदूद का दायां

बायां हाथ नहीं होसकता जब दायां हाथ नहीं है तो ईसूयसीह दायें हाथ किस तरह बैठ सकता है बाइबिल में लिखा है कि ईसूयसीह स्वर्ग में ईश्वर के दायें हाथ पर बैठेगा ।

प्रश्न (६) युहन्ना के प्रकाशित वाक्यों में लिखा है कि खुदा को सात रुह हैं और उत्पत्ति की पुस्तक में एक रुह का पानी पर तैरना लिखा है अब दोनों में कौनसी बात सत्य है यदि सात रुह हैं तो उत्पत्ति के समय एक रुह तो पानी पर तैरती थी शेष छः कहाँ थी?

प्रश्न (७) इल्हामी ईश्वरीय पुस्तक का लक्षण (तारीफ़) क्या है ? इल्हामी किताब की किस कसौटी से सचाई जानी जाती है ?

प्रश्न (८) ईसूयसीह ने जो तमाम पैग़म्बरों को बुरा कहा कि 'जितने मेरे आगे आये सब चोर और डाकू थे' (योहन्ना की इन्जील पर्व १० आयत ६) जो अपने से पहिले सब पैग़म्बरोंको चोर और डाकू बताये और जो अपने को सबसे अक्छा कहै, आप किस कसौटी से उस की बात को सच्चा साबित कर सकते हैं ?

प्रश्न (६) मसीह ईश्वर का शरीर सम्बन्धी वेदा है या आत्मा सम्बन्धी और वह अव्यक्त में वेदा है या मरियम के पेट से पैदा होने के बाद वेदा हुआ ।

प्र० (१०) ' मसीह बिना बाप केवल माता से ही उत्पन्न हुआ ' इसमें प्रत्यक्ष (जो आंखोंसे दीखे) प्रमाण तो है ही नहीं अनुमान (अन्दाज़ा) जैसे बदलों के होने से वर्षा का हो नहीं सकता क्योंकि इसके वास्ते कोई मिसाल (दृष्टान्त) नहीं कि जहाँ इकली माता से आलाद पैदा हुई हो और बिला दलील और मिसालके कोई अनुमान सही नहीं हो सकता, लिहाज़ा किसी प्रमाण से आप इस दावे को साबित कर सकते हैं ?

प्र० (११) ईसाई मतमें मुक्ति को अनन्त (अब्दी) कहा है और अनन्त वह पदार्थ होता है जो अनादि (अज़ली) हो क्योंकि बाज़िबुल बज़ूद (नित्यपदार्थ) का आदि तथा अन्त दोनों नहीं होते लिहाज़ा मुक्ति की तो आदि है इस वास्ते वह बाज़िबुल बज़ूद हो नहीं सकती नाहीं वह मुमकिनुल बज़ूद (अनित्य पदार्थ) हो सकती है क्योंकि मुमकिनुल बज़ूद के आदि तथा अन्त दोनों होते हैं । और

आप हुक्म का अन्त नहीं मानने पर ईसाई मन की निजात नामुमकिन (असम्भव है) आप दुनिया को नामुमकिन के गढ़ में क्यों गिराते हैं ?

प्र० (१२) नसबनामा (वंशावली ईसायसीह से साबित है कि इब्राहीम के ४१ वीं पुत्र में मसीह को तमलीम किया जाता है जब तक मसीह यूसुफ के बोर्य से पैदा न हो तो इब्राहीम की औलाद में किस तरह हो सकता है जो आप का बेटा नहीं वह दादे का पोता किस तरह हो सकता है ?

प्र० (१३) ईसाई मतानुसार गुनाह (पाप) का कारण क्या है पाप शरीर में रहता है या आत्मा में ?

प्र० (१४) रूढ़ को आप मुरक्वि (संयोगज जो मिलके बने) मानते हैं या मुफरद (असंयोगज जो किसी से मिलके न बनी हो) यदि मुरक्वि है तो किन अवयवों से बनी है यदि मुफरद है तो किस तरह पैदा हो सकती है किसी मुफरद की पैदायश साबित करें ?

प्र० (१५) आप सिवा ईश्वर के दूसरी वस्तु को नित्य नहीं मानते तो रूढ़ भादे के पैदा होने से पहिले खुदा किसका मालिक और किसजगह मुहीत (व्यापक था)

प्रश्न (१६) यदि ईसूयसीह ईश्वर या ईश्वर का पुत्र था तो उसे ईश्वरीय कर्मों का ज्ञान क्यों नहीं था जैसा कि मत्ती की इञ्जील पर्व २४ आ० ३६ "उस दिन (प्रलय का दिन) और उस घड़ी (प्रलय की घड़ी) के विषय में न कोई मनुष्य जानता है न स्वर्ग के दूत परन्तु केवल मेरा पिता" यहाँ मसीह अपने को नहीं किन्तु ईश्वर को जो सब का पिता है जाननेवाला मानता है ?

प्रश्न (१७) यदि ईसू के पास शान्ति (तस्कीन) थी तो उसे अपने शिष्यों के लिये दूसरे शान्तिदाता के माँगने की आवश्यकता क्यों पड़ी जैसा कि योहना की इञ्जील पर्व १४ आयत १२ "और मैं पिता से मागूंगा और वह तुम्हें दूसरा शान्तिदाता देगा" यदि मसीह पर शान्ति न थी तो क्यों व्यर्थ संसार को उस पर-विश्वास दिलाते हो ?

प्रश्न (१८) यदि मसीह सबके लिये मुक्ति देने आया था तो क्यों उसने बार २ अपने को केवल इस्रायेल की भेड़ों का चरवाहा बताया ?

प्रश्न (१९) क्या शराब बनाकर पिलाना ईश्वरकी करामात है यदि नहीं तो मसीह ने ऐसा क्यों किया ? इति

“वैदिक पुस्तकालय” मुरादाबाद के पुस्तकोंका

सूचीपत्र ।

श्री स्वामी दर्शनानन्दजी कृत पुस्तकें ।

स्वामी जी का तीन दर्शनों (शास्त्रों) पर भाष्य न्याय-
दर्शन-भाषा भाष्यसू० १॥) वैशेषिकदर्शन-म० १॥) सांख्य १]

उक्त स्वामी जी की पुस्तकें ।

ईसाईमत परीक्षा]॥ भौदूजाट और एक डाक्टर पादरी
साहब का मुवाहिदा]॥ वेद किस पर प्रकट हुए]॥ वेदों
की आवश्यकता]॥ मुक्ति और पुनरावृत्ति -]॥ ईश्वर विचार
प्रथम भाग]॥ द्वि०]॥ ईश्वर प्राप्ति प्रथम भाग]॥ नवयुवको
उठो]॥ क्या वेदों के पढ़ने का अधिकार सबको नहीं]॥ धर्म-
शिक्षा]॥ उमीलवीं सदी का सच्चा बलिदान]॥ बालशिक्षा
-] महाशम्भेर राजा]॥ दोहमुद्रर]॥ भोतवाद]॥ आर्य
व्यवस्था]॥ अविद्या का प्रथम अङ्ग]॥ दूसरा अङ्ग]॥ स्थावर
म जीव विचार]॥ पट्टशास्त्रों की उत्पत्ति]॥ स्वामी दया-
नन्द का उद्देश्य]॥ वनफुकवे गुरु दैल की पृच्छ]॥ आत्मिक
दल]॥ आत्मिक शिक्षा]॥ ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र की व्याख्या
]॥ प्रश्नोत्तरी]॥ कोपीन पञ्चक]॥ रामायणसार]॥ जैनी
परिडों से प्रश्न]॥ ईश्वर जगत् कर्ता है]॥ हिन्दुओं की
छाती पर जहरीली छुरी -] बकरा विनय]॥ शिवलिंग पूजा
विधान]॥ जैन धर्म]॥ व्याख्यान मुक्तावली]॥ कुरान की
खानवीन]॥ तत्वेताश्रुपी की कथा]॥

पं० शङ्करदत्त शर्मा

वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद ।

* ओ३म् *

ईसाईमत परीक्षा

अर्थात्

मसीहीमजद्व के निमणों पर विचार दृष्टि

प्रथम भाग ।



लेखक

श्री० १०८ स्वामी दर्शनानन्द जी सरस्वती

जिसको

पं० शङ्करदत्त शर्मा ने अपने लिये
अपने शर्मा मैशीन प्रिन्टिंग प्रेस मुरादाबाद में
छापकर प्रकाशित किया ।

द्वितीयवार १५००]

मूल्य)॥

धर्मार्थ वांटने वालों को १२) ६० हजार ।

* ओ३म् *

ईसाईमतपरीक्षा ।



पाठकगण ! मजहबकी श्रेष्ठता उसके नियमों की उत्तमता से ज्ञात हो सकती है, परन्तु मजहब के माने रीति और मार्ग के हैं, इसलिये जो लोग उद्देश्यों को नहीं जानते उनको शुद्ध अशुद्ध मार्ग का ज्ञान हो ही नहीं सकता और जबतक सत्यासत्य (भच और झूठ) का ज्ञान न हो तब तक चलने का विचार करना बड़ी भारी सुखता है ।

जिन लोगों को ईश्वर ने आँखें नहीं दीं हैं वे भी लोठी के द्वारा मार्ग को टटोल र कर चलते हैं जिससे ज्ञान होता है कि मनुष्य की योजना ही में तमीज का सादा है और तमीज की आवश्यकता केवल शुभाशुभ (निकबद या हानि लाभ जानने के लिये है किन्तु मनुष्यों को श्रेष्ठता पशुओं से इसी तमीज के कारण मिली गई है । यदि तमीज कोई बुरी वस्तु है तो उससे

कारण से मनुष्य को पशु से बहुत बुरा होना चाहिए ताकि श्रेष्ठ परन्तु बहुत मज्जव तमीज़ (विवेक) के प्राणु लोग शत्रु [जानी दुःखमन] हैं ।

वे तमीज़—विवेक के कारण से मनुष्य को दोषी समझते हैं, इसलिए तमीज़ उनमें श्रेष्ठता के बदले छुटाई पैदा करती है । हमारे बहुत से मित्र कहेंगे, कि संसार में ऐसा कोई मज्जव नहीं जो ज्ञान को बुरा जानता हो वरन प्रत्येक मज्जव इस बात पर एक है कि मनुष्य ज्ञान के कारण ही पशुओं से उत्तम है परन्तु ऐसा कहने वाले लोग भूल पर हैं क्योंकि सबसे पहले ईसाई मज्जव हाँ मानते हैं जो ज्ञान को पाप (दोष) समझता है यों तो प्रत्येक ईसाई कहता है कि ईश्वर की बातों में “अकल का दखल नहीं” लेकिन ईसाई धर्म की किताबों और ईसाइयों का खुदा इससे भी बढ़कर तमीज़ (ज्ञान) का बैरी है यह नहीं चाहता कि मनुष्यों में तमीज़ पैदा हो बल्कि जिस समय उसने आदम को उत्पन्न किया उसी समय तक व बदकी तमीज़ का फल खाने से रोका भला जब खुदा ने खुद तमीज़ को ऐसा बुरा समझा तभी तो

फल खाना आदम के लिए मना किया यहाँ यह प्रश्न पैदा होता है कि खुदा को यह तो ज्ञात ही था कि आदम इस पेड़ का फल अवश्य खायेगा (यहाँ तक तौरत से पाया जाता है) परन्तु ज्ञात होता है कि उसे विलकुल नहीं मालूम था कि आदम उस वृक्ष का फल खायेगा । क्योंकि उसने सवाल किया (देखो उत्पत्ति की पुस्तक पर्व ३ आयत ९ से ११ तक) तब परमेश्वर ईश्वर ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है ? और वह बोला कि मैंने वारी में तेरा शब्द सुना और डरा क्योंकि मैं नंगा हूँ इस कारण मैंने आपको छिपाया और उसने कहा कि किसने जताया कि तू नंगा है क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया जिसका फल खाना तुम्हें को बरजा था ऊपर कही आयत से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ईसाइयों का खुदा इतना कमइल्म—[अल्पज्ञ] है कि उसे बिना खोज किए काम के पीछे तक खबर ही नहीं होती जब इतना अल्पज्ञ है तभी तो नेक व बदकी तमीज के फल खाने से मना करता है ! बहुत से कहेंगे कि अभी तक कोई प्रमाण नहीं दिया कि खुदा ने ज्ञान का फल खाने को मना किया था इसका प्रमाण देखो उत्पत्ति

पुस्तक पर्व २ आयत १५ । १६ । १७ और परमेश्वर ईश्वर ने पहले आदम को अदन के बाग में रक्खा कि उसको बागवानी और निगहबानी करे और खुदाबन्द खुदा ने आदम को आज्ञा देकर कहा कि—

तू बाग के हर वृक्ष का फल खाया कर लेकिन नेक व बदकी पहिचान के वृक्ष से न खाना जो खाया तो तू मर जायगा । यह है ईसाइयों के खुदा की आज्ञा । भला जब खुदा ने तो नेक व बद की तमीज से आदम को अलग रक्खा लेकिन सांपने कृपा करके आदम को तमीज करादी । जिसे हमारे भाई ईसाई भी दावे से भ्रष्ट संसार [अशरफुल्लमखलूनात] में उत्तम होने में अपना भाग समझने लगे—वरना उनके खुदा को तो आदमी का बेतमीज ही रखना स्वीकार था ।

परन्तु श्वाइविली सांप ने इन्सान को तमीजदार बना दिया वह नहीं चाहता था कि मनुष्य तमीज पैदा करके उत्तम बनजावे । बल्कि आदमी को ज्ञान प्राप्त करने से ईसाइयों के खुदा को इस बात का डर हो कि कदा-

* क्या बाइबिली सांप बातचीत भी किया करता था ?

चित् मनुष्य अमृत के पेड़ के फल खाते और हमारे बराबर होजावे बहुत से लोग हैरान होंगे कि खुदा और खौफ से क्या मतलब ? लेकिन हाँ जनाब ! ईसाइयों का खुदा इसी प्रकार का है इसके प्रमाण में देखो किबाब उत्पत्ति [पर्व ३ आयत २२-२३] और खुदानन्द खुदा ने कहा कि देखो मनुष्य नेक व बद की पहचान में हम में से एक की मानिन्द हो गया अब ऐसा न हो कि अपना हाथ बढ़ावे और अमृत के वृक्ष से भी कुछ भेव खावे और सदा जीता रहे इस लिए खुदानन्द खुदा ने उसको बाग़अदन से निकाल दिया ।

इससे भी बढ़कर और क्या भय का सबूत देकर है खुदा को डर क्यों न हो क्योंकि एक और सबका मालिक तो परमेश्वर है नहीं जो सबपर प्रभाव अधिकार रखता है और न वह अनन्त ही है वल्कि ईसाई मजहब में खुदाओं की एक कौम या जमाअत है जैसा कि ऊपर की आयतों में खुदा के अपने वाक्य के मालूम होता है ।

क्योंकि वह कहता है कि मनुष्य नेक व बद की तमीज़ में हममें से यानी खुदाई कौम में से एक की मानिन्द

होमया यानी नेक व बदकी तर्माज में तो खुदाके बराबर हो गया सिर्फ अमृत के फल खाने का फर्क रहा ईसाई मजहबमें खुदाओंको कौम होनेका एक और भी सबूत लेनीजिये पौलूसका खत इवरानियों को, (पर्व १ आयत ६) प खुदा ! तूने नेकीसे छुहवत और बदसे दुश्मनी रक्खी इस वास्तं एं ईश्वर ! तेरे खुदाने तुझे तेरे शरीकोंको निस्वत खुशो के तेलसे अधिक अभिषेक किया क्या अब भी कोई ईसाई इनकार कर सकता है कि ईसाइयों का खुदा अकेला ही मालिक नहीं है, बल्कि उसका खुदा और उसके शरीक सांभी भी मौजूद हैं ?

भला ! जिनके खुदाका खुदा और शरीक (सांभी) भी हों !!! अब हम पूछते हैं कि वह किस खुदाके पासको मुक्ति मानेंगे ?

पादरी गुलाममसीह साइव और दूसरे पादरियों को जो खुदाके पाससे मुक्ति मानते हैं सोचना चाहिये कि किस खुदाके पाससे मुक्ति होगी क्योंकि ईसाइयोंके मजहबमें तो खुदाओं का एक मुल्क है जो खुदाके अपने वाक्यसे प्रमट हो रहा है और ईसाइयोंके खुदाका परिसत और शरीरधारी होना भी उनकी

किताबोंसे ही साबित होता है क्योंकि ईसाइयों का खुदा भी आदमीकी सूरतका और मनुष्यकी मानिन्द है इसके समूहमें देखो किताब उत्पत्ति (पर्व १ आयत २६ तब खुदाने कहा कि हम मनुष्यको अपनी मूर्त और अपनी मानिन्द बनायें इस आयतसे मालूम होता है कि ईसाइयों के खुदाकी शक्॥ आदमीके अनुसार है और वह आदमी की तरह अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाला है इसके सिवाय खुदाके परिमित होनेका और भी सबूत है देखो किताब उत्पत्तिकी पर्व ३ आयत ८ और उन्होंने खुदा और खुदाकी आवाज—जो ठण्डे वक्त वागमें फिरता था सुनी उसने और उसकी स्त्री ने आपको खुदावन्द खुदाके सामनेसे वागके पेड़ोंमें छिपाया अब बुद्धिमान समझ सकते हैं कि ईसाइयोंका खुदा मनुष्य है या और कोई ।

भला कैसे शोककी बात है कि जिस मज़हबका खुदा वागोंकी सैर करता फिरे—जिसको इसद व कीना ईर्ष्या द्वेष) हो जो तमीज यानी नेक बंदकी पहिचान आदमी को देना न चाहे और जिसको डर हो कि अगर मनुष्य ने अमृतके पेड़का फल खाया तो हममेंसे एकके बराबर

हो जायगा जिनके खुदाको पैदायशके लिखते समय ये भी विचार न हो कि वह चौथे दिवस सूर्य और चांदको पैदा करे, भला दिन और रातका फर्क सूर्य और चांद के कारण है और ये चौथे दिन पैदा हुए तो ईसाई साहबान बतलावें कि पहले तीन दिन किस तरह हुए जो जुवान (जीव) से तो खुदाको सर्वशक्तिमान् कहें लेकिन अमलन ये साबित करें कि उसे काम करनेके पहले किसी विषयका ज्ञान भी नहीं होता क्या ऊपरकी आयतको पढ़कर कोई भी बुद्धिमान् पुरुष यह कह सकता है कि ईसाइयोंका खुदा सर्वशक्तिमान् और तयालु है ?

ईसाइयों को जो नक़्क़ व घदकी तमीज़ है वह खुदा की दया से प्राप्त नहीं हुई ॥

बल्कि सापकी कृपाका फल है जो तमीज़ और मजहब वालोंके पुरुषाओंको पशुओंसे श्रेष्ठ बनाने वाली साबित हुई वही तमीज़ ईसाइयोंके पूर्वज आदमको दोषका तमगा पहनाने वाली हुई जब ईसाई लोग ईश्वरको शरीरधारी और परिमित मानते हैं तो हम पूछते हैं कि ज़मीन और आसमानके पैदा करनेसे पहले आपका शरीर धारी खुदा जो आदमीकी शकल का है

कहां नर मौजूद था क्योंकि उस वक्त कोई जगह तो
 या ही नहीं थीर शरीरदारी चीज रबैर जगहके गह
 नहीं सक्तो अब जब तक ईसाई लोग अपने शरीर
 भाग खुदाके नखनको ये न बतावे कि वह कहां था
 नद तक उनके मजहबी कायदे वालोंकी भीतमे भी
 अधिक कमजोर रहेंगे और मिस तरल पर अब उनका
 खुदा और उसका पैदा मय अपने शरीरों के बंटा है
 उस तरलकी उत्पत्तिका जिक्र उत्पत्तिकी पुस्तकमें तो
 दिखाई नहीं देना कदाचित ये कदीम अनादि हो ।

ईसाई लोग सिवाय खुदाके किसीको भी कदीम
 (अनादि) नहीं मानते मग यह भी प्रश्न पैदा होता है कि
 एक खुदाके सिवाय बाक़ी खुदाओंकी कौन कदीम है
 और हर एक खुदा अनादि है तो उनमें आपस में कुछ
 फर्क था या नहीं और यह भी प्रश्न पैदा होता है कि
 खुदान ज़मीन व आसमानको पैदा किया था क्योंकि
 अगर एक खुदा होता तो हर एक आदमी मानलेता कि
 एक ही पैदा करने वाला है चूंकि यहां खुदाओंकी कौम
 है तो यह सवाल जायज़ है कि उसने ज़मीन व आस-

मान बनाया और उस समय बाकी खुदा उनकी मदद करते रहे या नहीं और उस खुदाई कौशमें सर्वशक्तिमान् खुदा कौनसा है क्योंकि जब तक मनुष्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि ईसाई मजहबमें कर्मों से मुक्ति हो ही नहीं सकती जिसका इकरार पादरी गुलाम मसीह साहब मास्टर स्कूल मैनपुरी ने अपनी किताब (रहस्य-नाष्ट्र) में किया है वह खुदाके फजलसे मुक्ति मानते हैं और परमात्माओंकी एक कौश मालूम होती है । अब उसमें से किस खुदाके फजलसे मुक्ति होगी और मुक्तिमें कौन पास होगा और आत्माका तकाचा किस खुदाके पास पहुँचना है जब तक ईसाई साहबान इग. सबालों का जवाब न दें तब तक उनके सारे दावे व्यर्थ मालूम होते हैं ।

(१ हेतु) कोई परिमित चीज अपरिमित शक्तिरत्न नहीं सकती (२ हेतु) कोई साकार चीज बिना आधार यानी जगह के रह नहीं सकती (३ हेतु) सर्वशक्तिमान् परमात्माओं की जमाअत झुण्ड हो नहीं सकती (४ हेतु) सब विद्याओंका जानने वाला ईश्वर किसी काम में भूल नहीं कर सकता ।

सर्वशक्तिमान् ईश्वरको कहीं यह डर हो नहीं सकता कि कोई उसकी उत्पन्न की हुई तमीज और अमृत का फल खाने से उसके घरावर हो जावेगा और आदमी की शकल वाला ईश्वर इस संसार को पैदा नहीं कर सकता क्योंकि परिमित चीज की शक्ति परिवर्तित होने से उससे अविशेषित कामों का होना असम्भव (नामुमकिन) है हमारे बहुत से मित्र कहेंगे कि जब ऐसी दशा ईसाई मजहब की है तो बुद्धिमान लोग उसे कैसे मान गए ? पाठकगण ! यह तो आपको ऊपर की आयतों से स्पष्ट पता लग गया होगा कि ईसाई मजहब तो अकल व तमीज (बुद्धि व विवेक ज्ञान) को तो गुनाह का कारण बतला कर पहले ही अलग करा देता है जब बुद्धि दूर हो गई तो फिर तहकीकात कौन कर सकता है क्योंकि किताब पैदायश के लेखानुसार बुद्धि शैतान की दी हुई और मनुष्य को अपराधी बनाने वाली है केवल बुद्धिहीन पशुही मजहब में अच्छे हैं और मसीह ने इंजील में भी इस बातको बतलाया है क्योंकि वह कुल्ल अपने चेलों को भेड़े और अपने को गड़रिया

झतला रहा है भला जो गहरिये की भेड़ें हों वह तहकी-
 कात क्या कर सकती है ? चाहे कोई ईसाई कैसा ही
 बुद्धिमान हो वह जब तक भेड़ बनकर मसीह मजहब की
 बातों को न माने तब तक उसको मसीह मजहब पर
 ईमान का मिल (पूरा विश्वास) नहीं हो सकता जो
 मनुष्य इनकी भेड़ों को बुद्धि सिखावे उसे वह शैतान का
 बहकाया हुआ कह दंगे हैं स्वयं भेड़ बन जाने से तमीज
 नहीं रहो ईसाइयों का परमेश्वर तो मनुष्य को बेतमीज
 रखना चाहता था परन्तु सांप की कृपा से न रख सका
 लेकिन उसके बेटे मसीह ने अपने बाप का काम पूरा
 कर दिया अर्थात् मनुष्यों से अकल दूर करवा कर
 उनको भेड़ बना दिया और आप गहरिया बन गया
 और करोड़ों आदमी उस गहरिया गुरुकी परवीमें लग
 गये जहाँ ईसाई मजहबने अकलके देखल को मजहबसे
 दूर किया वहाँ हजारों गलत बातोंको कबूल करना पड़ा
 क्योंकि अकल ही एक ऐसा औजार है कि जिसके
 कारण मनुष्य गलतियोंसे बचकर सीधी राह पर जा
 सकता है ईसाई लोगोंका यह विश्वास किन्तों कमजोर
 है कि वह आत्माको पैदा हुआ मानकर सात्त्विकों अनन्त
 मानते हैं परन्तु संसार में पैदा हुए जीव कभी अकल

नहीं कहती क्योंकि एक किनारे वाली नदी नहीं होती लेकिन उनके मजहबकी विद्या फिलामफी ही निराली है कि परमेश्वर को परिमित मानकर सर्व शक्तिमान मानना और आत्माको पैदा हुआ मानकर अमन्य बतलाना अगर कोई इनसे पूछे कि क्या कभी अनित्य भी अनन्त हो सकता है अनन्त होने के लिये अनादि होना लाजिमी है जो नित्य की तारीफ है आप उन बातों को जिनको छुजरने के बाद लोगों ने तद्दकीकत करके लिखा अपौरुष वाक्य बताते हैं।

इतिहास तवारीखों अपौरुष वाक्य ईश्वरीय ज्ञान बताने वाले भी हजरत हैं और आपके दिमाग में बहने लगे जिनमें आपस में विरोध हो जिनके विषय वृद्धि के विरुद्ध हो कालूनफुदरत के खिलाफ हो जब अपौरुष वाक्य हैं तो झौनसी गलती है जिससे होने से आपको मजहब बरी हो सकता है ? हमें अफसोस होता है कि जब इस मजहब के चलने वाले कहते हैं कि हम क्यों तद्दकीकत करें हमें अपने मजहब में शक हो तो हम बहस करें-अगले नल्गरों में हम मसीही मजहब की तमाम इल्मी कमजोरियों को सिलसिलेवार पेश करेंगे और जिस तरह हमारे मसीह दोस्तों ने रामकृष्ण परीक्षा

मे उनके चाल व चलन की तहकीकीकात की है अब हम अकली तौर पर मसीह के चाल व चलनकी परीक्षा करेंगे और दिखलावेंगे कि श्रीरामचन्द्र व मसीह की सुशीलता में कितना अन्तर है जहाँ तक होगा हम किन्हीं प्राचीन बुजुर्गों पर अपनी तरफ से गढ़कर कोई अपराध नहीं लगावेंगे बल्कि बाइबिल के लेख पर ही अपनी तहकीकात की बुनियाद रखेंगे ।

हम अपने व्याख्यानो में क्रमसे कम चालीस व्याख्यान ईसाई मजहब के एतन्त्रिक पेश करेंगे और दिखलावेंगे कि जिन लोगों ने अपने धर्म के न जानने से ईसाई मजहब को कबूल किया है उन्होंने कैसी गलती खाई है और यह भी दिखलावेंगे कि इन गलतियों के पैदा होने के कारण क्या हैं गरजे कि हम थोड़े अरसे में ही ईसाई मजहब की चिकनी चुपड़ी बातों पर जिस धो धोले भाले लोग गलती से सही समझकर भूल जाते हैं और अपने धर्म और जिन्दगी को तबाह करके ईश्वर के हुक्म की तामील से अलग होकर दुःखों के महर गड़हे में गिर जाते हैं उनकी सच्ची तहकीकात पेश करके सर्वे साधारण को ईसाइयों के भ्रम से बचाने का यत्न करेंगे ॥ इसके और भाग की तयार हैं ।

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती ।

“वैदिक पुस्तकालय” मुरादाबाद के पुस्तकों का

सूचीपत्र ।

श्री स्वामी दर्शनानन्दजी कृत पुस्तकें ।

स्वामी जी का तीन दर्शनों (शास्त्रों) पर भाष्य न्याय-
दर्शन-भाषा-भाष्यमू० १॥) वैशेषिकदर्शन-म० १॥) सांख्य १]

उक्त स्वामी जी की पुस्तकें ।

ईसाईमत परीक्षा]॥ भौदूजाट और एक डाक्टर पादरी
साहब का मुवाहिसा]॥ वेद किस पर प्रकट हुए]॥ वेदों
की आवश्यकता]॥ मुक्ति और पुनरावृत्ति -]॥ ईश्वर विचार
प्रथम भाग]॥ द्वि०]॥ ईश्वर प्राप्ति प्रथम भाग]॥ नवसुत्रको
उठो]॥ क्या वेदों के पढ़ने का अधिकार सबको नहीं]॥ धर्म-
शिक्षा]॥ उन्नोसवीं सदी का सच्चा बलिदान]॥ बालशिक्षा
-] गहाअन्धेर रात्री]॥ बोहसुदूर]॥ भोगवाद]॥ श्राद्ध
व्यवस्था]॥ अविद्या का प्रथम अङ्ग]॥ दूसरा अङ्ग]॥ स्थावर
म जीव विचार]॥ पट्टशास्त्रों की उत्पत्ति]॥ स्वामी दया-
नन्द का उद्देश्य]॥ कनफुकवे गुरु बैल की पूछ]॥ आत्मिक
बल]॥ आत्मिक शिक्षा]॥ ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र की व्याख्या
]॥ प्रश्नोत्तरी]॥ कोपीन पञ्चक]॥ रामायणसार]॥ जैनी
परिडतों से प्रश्न]॥ ईश्वर जगत् कर्ता है]॥ हिन्दुओं की
छाती पर जहरीली छुरी -) बकरा विनय]॥ शिवनिष्क पूजा
विधान । जैन धर्म]॥ व्याख्यान सुकावर्णी]॥ कुरान की
छानबीन ।) दत्तेत्ताकृष्णी की कथा ।]

पं० शङ्करदत्त शर्मा

वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद ।

* ओ३म् *

संख्या १.

ईसाई मत में मुक्ति असम्भव है ।



लेखक

श्री० १०८ स्वामी दर्शनानन्द जी सरस्वती

जिसको

पं० शङ्करदत्त शर्मा ने अपने लिये
अपने शर्मा मैशीन प्रिन्टिंग प्रेस मुरादाबाद में
छापकर प्रकाशित किया ।

द्वितीयवार १०००] मूल्य ॥ सैंकड़ा २॥

॥ ओ३म् ॥

ईसाई मत में मुक्ति असम्भव है ।

महाशयो !

हमारे ईसाई मित्र मोक्षको अनन्त मानते हैं । जिसका
आशय यह है कि इसका अन्त न होगा यद्यपि यह शब्द
प्रत्येक जातिको प्रिय है किन्तु इसकी असलियत पर विचार
करने से पोल खुल जाती है क्योंकि ऐसा कोई मत नहीं
जो मोक्ष (निजात) को अनादि मानता हो क्योंकि जब
वह जीवात्मा को ही अनादि मानने से इंकार करते हैं तो
मुक्ति को अनादि कैसे कह सकते हैं, अब यह प्रश्न है कि
जो मुक्ति पैदा होती है वह आत्मा का स्वभाविक गुण है,
या नैमित्तिकगुण, यदि स्वभाविक गुण स्वीकार किया
जाय तो मुक्ति के लिये किसी साधन की आवश्यकता

नहीं-किन्तु प्रत्येक मत अपने विश्वास को मुक्ति का साधन मानता है अतएव कोई भी मत मुक्ति को आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं बतला सकता-क्योंकि मुक्ति के माने छूटने के हैं। और छूटता वह है जो पहले बँधा हुआ हो अतएव मुक्ति आत्मा का स्वाभाविक गुण हो ही नहीं सकता, प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि यदि मुक्ति आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं, तो क्या जिस बन्धन से मुक्ति पाता है, वह आत्मा का स्वाभाविक गुण है ? उत्तर मिलता है नहीं, क्योंकि यदि आत्मा का स्वाभाविक गुण बन्धन माना जाय तो मुक्ति किसी दशा में हो ही नहीं सकती। स्वाभाविक गुण सदा गुणी के साथ ही रहता है और बन्धन के अर्थ ही खुले शब्दों में प्रकाशित करते हैं कि वह नैमित्तिक गुण है, क्योंकि बंधता वह है जो प्रथम छूटा हो अतः बन्धन और मुक्ति दोनों नैमित्तिक गुण हो सकते हैं। वस किसी नैमित्तिक गुण का अनादि होना ईसाई फलासफी में ही हो सकता है और में नहीं-क्योंकि पदार्थ (मफहूम) का भाग तीन दशाओं में हो सकता है या वह नित्य सत् पदार्थ (वाजिबुलवजूद) हो जिसका

सूक्ष्म निदानों ने यह किया है कि जिसका आदि तथा अन्त न हो। अर्थात् वह अपने अस्तित्व के लिये साधनों का आधीन न हो क्योंकि मुक्ति का साधनों के आधीन होना उसके नित्यपन को नष्ट करता है दूसरा पदार्थ अनित्य (सुमक्ति-नुलवजूद) जिसका दो अभावों (नफियों) के मध्य होना आवश्यक है अर्थात् एक प्रागभाव जो उत्पत्ति से प्रथक हो दूसरा प्रध्वंसाभाव जो नाश के उपरान्त हो, क्योंकि मुक्ति को अनन्त मानने वाले उसके प्रध्वंसाभाव को जो (नफी) नाश के उपरान्त हो स्वीकार नहीं करते अतः मुक्ति अनित्य पदार्थ नहीं कहला सकती। तीसरा पदार्थ सम्भव है जिस का होना तीनों काल में असम्भव हो और जिसका कोई दृष्टान्त न मिले जैसे शशशृंग (खरगोश के सींग) तथा बन्ध्या का पुत्र क्योंकि जिसका बेटा हो वह बन्ध्या कहला ही नहीं सकती। क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उत्पन्न होकर अनन्त हो यदि किसी ने एक किनारे वाली नदी देखी होती तो ईसाइयों की मुक्ति सम्भव हो सकती है किन्तु एक किनारे की नदी कहीं दृष्टि गोचर नहीं होती

अतएव अनन्त मुक्ति असम्भव ही मानी जा सकती है । बड़े आश्चर्य का स्थान है कि जब ईसाई मत में आत्मा अनादि न होने से अनन्त नहीं हो सकती, क्योंकि ईसाई और मुसलमान आत्मा को अनादि नहीं मानते । जब आत्मा अनादि नहीं तो अनन्त किस तरह हो सकती है । जब आत्मा अनन्त हो ही नहीं सकता तो मुक्ति अनन्त किसप्रकार कहला सकती है । हमारे ईसाई मित्र दूसरे मनों की परीक्षा कर रहे हैं कहीं राम परीक्षा कहीं कृष्ण परीक्षा गुंफ परीक्षा इत्यादि यदि मुक्ति परीक्षा भी कर लेते तो इस असम्भव के गढ़ में स्वयं न गिरते और दूसरों को गिराते किन्तु इज्जील के देखने में पता चल सकता है कि मसीहने ईसाइयों को अपनी भेड़ें बताया है । और भेड़ों की आदत है कि वह बिना बिचारे एक दूसरी के पीछे गढ़ में जा गिरती हैं, ऐसे ही हमारे ईसाई मित्र बिना बिचारे ही गढ़ में जा गिरे हैं ईसाई मत अनादि तो है ही नहीं क्योंकि उसका सन् उसको नया बताता है उन्होंने जिस बौद्ध मत से इस बिचार को ग्रहण किया वही ऐसा ही वर्णनथा यदि वह परीक्षा करके बुद्ध के उद्देश्यों को अपने मतमें प्रकाशित करते तो ऐसी भूल न करते इस भूलकी

नींव उपनिषदों के न जानने से हुई है यह तो किसी का सन्देह नहीं होसकता कि उपनिषदोंसे ईसाई मत अथवा बौद्धमत वाद उत्पन्नहुए हैं क्योंकि जो उपनिषदोंमें प्रामाणिक बात है वह ब्राह्मणों और वेदों से लीगई है कि जिनपर बहुत से टीके निघमान हैं शंकर स्वामी का भाष्य उपनिषदों पर है उपनिषदों में तो यह लिखा है कि ब्रह्मलोक की आयु तक जीव मुक्ति से नहीं लौटता, लोगों ने वह समझ लिया कि कभी नहीं लौटता उपनिषदोंसे हिन्दुओं ने लिया और उनसे बौद्धमत वालों ने और बुद्ध मत से ईसाइयों ने लिया, किन्तु यह प्रश्न है कि यदि ईसाई लोग मुक्ति को अनन्त स्वीकार करें तो उसको किस पदार्थमें रखेंगे हमारे माननीय पादशी ज्वालासिंहने कहाथा कि अनित्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं “एक मुख्य दूसरे गौण” किन्तु किसी प्रकार का अनित्य क्यों न हो उसमें जो लक्षण अनित्यका है वह तो अनिवार्य ही है और अनित्य का दो अभावों के मध्य होना अवश्य ही अनिवार्य है ।

यदि संसार भी अनन्त होजाये तो सूर्य चन्द्रादि ब्रह्माण्ड भी अनन्त होसकते हैं किन्तु उनको कोई अनन्त स्वीकार नहीं करता, अतएव अनन्त मोक्ष (निजात अब्दी)

एक ऐसा गड़ढा है जिसके आस्तित्व का सिद्ध करना हमारे मित्रों (ईसाईयों के लिये) को असम्भव है, यदि अनन्त अब्दीके अर्थ स्थिर (मुस्तकिल) नौकरीके समान चिरस्थायी के लिये जावें तो सम्भव हो सकता है, जिसको मानने से हमारे मित्र इंकार करते हैं, जहांतक ध्यान से अनुसंधान किया जाता है, (मखलूक और संसारीवस्तु अनन्त (अब्दी) सावित नहीं हो सकती प्रत्येक सांसारिक वस्तु का नाश होना अनिवार्य है प्रत्येक उत्पन्न हुए के साथ मृत्यु अवश्य भावी है विलम्ब से हो वा शीघ्र हमारे ईसाई मित्र जब एक भी दृष्टांत नहीं दे सकते तो उनको इस विषय (मसला) पर हठ करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रत्येक पक्षके लिये युक्ति और दृष्टांत का होना अत्यावश्यक है क्योंकि जिस दावे का कोई दृष्टांत नहीं उसको सत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता यदि हमारे ईसाई मित्र एक भी दृष्टांत दे दें तो किसी बुद्धिमानको मानने से अस्वीकारी नहीं हो सकती जब नकशा और जुग्राफिया और ज़मीन मिल जाते हैं तब किसीको उनके मानने में शक नहीं होती क्योंकि आदि अनन्त एदार्थ का ईसाई लोग एक भी दृष्टांत नहीं दे सकते, इसलिये आदि वाक्यी मुक्ति का अनन्त बताना असम्भवोक्ति दावे से दूषित है। इति

“वैदिक पुस्तकालय” मरादावाद के पुस्तकों का

सूचीपत्र ।

श्री स्वामी दर्शनानन्द जी कृत पुस्तकें ।

स्वामी जी का तीन दर्शनों (शास्त्रों) पर भाष्य न्याय-दर्शन-भाषाभाष्य मू० १॥) वैशेषिकदर्शन- मू० १॥) सांख्य १]

उक्त स्वामी जी की पुस्तकें ।

ईसाई मत परीक्षा ॥ भोंदूजाट और एक डाक्टर पादरी साहब का सुवाहिसा ॥ वेद किस पर प्रकट हुए ॥ वेदों की आवश्यकता ॥ मुक्ति और पनरावृत्ति - ॥ ईश्वर विचार प्रथम भाग ॥ द्वि० ॥ ईश्वर प्राप्ति प्रथम भाग ॥ नवयुवकों उठो ॥ क्या वेदों के पढ़ने का अधिकार सबको नहीं ॥ धर्म शिक्षा ॥ उन्नीसवीं सदी का सच्चा बलिदान ॥ बालशिक्षा - महाअन्धेर रात्री ॥ मोहमुद्गर ॥ भोगवाद ॥ आद्व व्यवस्था ॥ अविद्या का प्रथम अङ्ग ॥ दूसरा अङ्ग ॥ स्थावर में जीव विचार ॥ षट्शास्त्रों की उत्पत्ति ॥ स्वामी दयानन्द का उद्देश्य ॥ कनफुकवे गुरु बैल फी पूँछ ॥ आत्मिकवत्त ॥ आत्मिक शिक्षा ॥ ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र की व्याख्या ॥ प्रश्नोत्तरी ॥ कोपीन पञ्चक ॥ रामायणस्तार ॥ जैनी परिदत्तों से प्रश्न ॥ ईश्वर जगत् कर्ता है ॥ हिन्दुओं की छाती पर अहरीली छुरी - वकरा दिनय ॥ शिवलिंग पूजा विधान ॥ जैन धर्म ॥ कुरान की छानबीन ॥ तत्वेत्ताश्रयी की कथा ।)

पं० शङ्करदत्त शर्मा

वैदिक पुस्तकालय-मरादावाद,

॥ ओ३म् ॥

टेरेकट नम्बर १४

महाअन्धेर रात्रि

जिस को

स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी ने

दयानन्द टरेकट सोसाइटी के हितार्थ

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर हरिद्वार में

छपवाया

—=+*+=—

४००० [प्रति

[मूल्य)।

आशुम्

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

* ओ३म् *

महाअन्धेर रात्रि ।

प्यारे पाठक गण ! एक बार वर्षा ऋतु में जब कि चारों ओर घनघोर बरसा छारही थी और अन्धेरा इसकदर हो गया था कि अपना हाथभी दिखाई न देता था उस समय एक स्त्री और पुरुष अपने घर में बेखबर सो रहे थे चोरों ने उनके घर में कूमा ल लगाकर बहुत रोशनी करली थी और बेतहाशा उसका माल लेजा रहे हैं उन्हें अपनी और अपने माल की कुछ सुभ्रान थी और न यह मालूम था कि हमारे घर में चोर घुस आये हैं सोने के समय वे अपने घर को मजबूत समझ कर निडर सोये थे उस समय उन्हें कभीभी यकीन नहीं था कि ऐसे मजबूत घर में किस तरह पर चोर आ सकते हैं लेकिन वर्षा ऋतु के जोर जमाने के भाव ने उस मकान को ऐसा मजबूत नहीं रहने दिया था जैसा कि वह समझ कर सोये थे चोरों ने मुस्तलिफ रास्ते उस घर से माल निकालने के लिये पैदा कर लिये थे जिनका हाल घरवालों से बिल्कुल छिपा हुआ था । इस तरह पर जब एक चौथाई के करीब माल निकल गया

और यकीन था कि शेषभी निकल जाता कि उस वर्षा में एक विजली का गोला छूटा जिसने सोते हुआ को गहरी नींद से जगा दिया और विजली कड़की पहले पुरुष जागा और उसने देखा कि घर में चारों ओर छेद हो रहे हैं उसने उनको अच्छी तरह देखने के वास्ते कि किस कदर माल गया है सामान रोशनी की तलाश शुरू की कुछ तो अन्धेरे के सबब से और दूसरे इस सबब से कि चोर सामान रोशनी को पहले ही ढेगये क्यों कि वह उन स्त्री पुरुष के बल और पराक्रम का इतिहास सुन चुके थे उन्हें ख्याल था कि जब तक ये सोये हुए हैं तब तक हम इनका कुछ लेजा सकते हैं लेकिन इनके जागने पर माल लेजाना बलिक जान बचानाभी मुश्किल होगा और रोशनी के न होने से अगर ये जागभी जावें तो हमारा कुछभी न कर सकेंगे क्यों कि अब्बल तो अन्धेरी रात में इस को हमारा स्वरूप ही नजर न आवेगा और दूसरे इस को अपने खोये हुए माल का बिलकुल हाल न मालूम होगा जिस के लिये ये हमारा पीछा करने के लिये तैयार होजावे उनका यह इरादा था कि वह उस का माल लेजाने के बाद उनको जान से भी मार डालें लेकिन अभीतक उसका इन्तजाम नहीं होने पाया कि अचानक विजली की कड़क ने उसे जगाही दिया पुरुष ने उठते ही सामान रोशनी की तलाश शुरू की लेकिन रोशनी के न होने से सामान रोशनी का तलाश करना भी उसके लिये मुश्किल हो रहा था लेकिन विजली की रोशनी

उसको जरा २ सी मदद देरही थी जिसके ज़रिये से उसने यह मालूम कर लिया था कि मेरे घर में चोरों ने बहुत से छेद कर लिये हैं और बहुत सा माल भी ले गए हैं उसने चाहा कि उन सूराखों को बन्द कर के चोरों के पीछे अपना माल छीनने के लिये जावे और जिस कदर हो सके अपना माल वापिस, ले, उसका ख्याल था कि जब तक यह सूराख बन्द नहीं होंगे तब तक चोरों के हाथ से माल बचाना बहुत ही मुश्किल होगा इसने मैं उसकी स्त्री भी उठ खड़ी हुई और उसने पुरुष से पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो उसने कहा कि इन सूराखों को बन्द करके इन चोरों को पकड़ने और माल वापिस लानेकी कोशिश करूंगा स्त्री ने कहा कि मैं हरगिज ऐसा न करने दूंगी यह सूराख तो घर का साज व सामान दूसरों को सिखलाते हैं ।

क्योंकि हमारे दरवाजे से तो बहुतसे लोग हमारे घर के पदा-
थों को देख नहीं सकते और तुम किसी चोर को मत पकड़ो
अगर तमारा कुछ माल ले गये तो लेजाने दो वह हमारी किस्म-
त का नहीं वह उन्हीं का होगा हमारे घर में कुछ कमी नहीं
पुरुष ने उसको समझाया कि अगर थोड़ा २ इसी तरह लेजा-
ते रहेंगे तो तुम एक दिन कंगाल होजाओगी और इन सूरा-
खों को बन्द करना तो भला काम है क्योंकि उनकी राह से श-
त्रु आकर हमें बहुत हानि पहुंचा सकते हैं स्त्री ने कहा सना

तन से ये सूरख चले आते हैं अब इनके वन्द करने की कोई आवश्यकता नहीं और तुम जो कहते हो कि थोड़ा २ मालचोरों के पास बराबर निकल जानेसे तुम कंगाल होजाओगी मेरे पास इतना माल हैकि हजारों वर्षों में खतम नहोगा और आगे का हाल कौन जानता है गरजे कि इसी तरह की बहस और प्रश्नोत्तर होते हुए स्त्री पुरुष के पीछे ऐसी पड़ी कि जिस को बाहर जाना और सूरखों का वन्द करना और अपना माल वापिस लाना बहुत ही मुश्किल होगया। जब चोरों ने देखा कि उसके पीछे भूतनी होकर चिपट गई है किसी तरह भी अपना माल हमसे वापिस नहीं लेसकता और न ऐसी दशा में हमसे सामना कर सकता है उन्होंने दिलेर होकर पुरुषपर हमले करने शुरु किये और सूरखों के रास्ते और भी माल लेजाने लगे बेचाग पुरुष जिसको अपने दुजुगों कामाल जाता हुआ देखकर बहुत ही शोक होरहा थाकि क्या करें इश्वर दुश्मनों का सामना इश्वर स्त्री की ज़बरदस्ती और कदुवाक्य उस पर रोशनी की कमी गजोंकि एक मुसीबत हो तो उसका बन्दोबस्त भी होसकता उसका हरएक पत्ताभी दुश्मन हो रहा था लेकिन पुरुष जिसको अपने दुजुगों से मज़बूती और बुद्धिमानी से काम करने का सबक मिल चुका था वह बराबर अपना काम करता चला गया थोड़े अरसे में स्त्री जब उसको रोकते २ थक गई और उसने छोड़कर कहा जा निपूते जा मेरे घर से बाहर

निकल तैरा यहां क्या काम जा चोरों के पीछे जा अपना काम कर लेकिन ये सूराख जो हैं कभी बन्द नकरने दूंगी और न उस अम्बवाय को जो चोरों के हाथ में गया है जिसके छूने से मुझे पाप मालूम होता है इस घर में न लाने दूंगी मर्द ने कहा यह तुम्हारी बात अच्छी नहीं क्या तुम्हारा माल जो चोरों के हाथ में चला गया है अब वह किसी तरह भी शुद्ध नहीं होसकता हमें उसकी शुद्धिकालिये कोशिश करनी चाहिये जब कि तुम्हारे धर्म में जो अपवित्र हो गई तो उसके शुद्ध करने का तरीका भी ज्ञात है तो फिर तुम क्यों नहीं उस धर्म को मानते ।

आप पाठकगण ! आप इस राष्ट्रात्म को चुन चुके आधे
आप में से कैरा जन इस राष्ट्रात्मा के मन्त्रधरों की समताये
होगे क्योंकि न चतुर्दश भाषाओं को उसके अन्तर्गत लाये जायेगा व
'रहा होगी इस विधे मन्त्रधरों अशुद्धिगत की आगव्यापी जानी

स्वयं मित्रो ! जय महाभाग्न के बाद भाग्नधर्म ने वेद क
नृचर छिप गया तो भाग्न की धाराओं ने महा अधकार क
गया और वाप्रगान की आचार व्यवहार को मराधी ने फेर
जोर डाला कि भाग्न गान्धियों को धर्म कर्म का जराभी शा
न रहा हर आदमी ने सुभ आत्मन्य की नाँद में मरन हो गया श
नदर्यकी पेंसीदशा तोग कि यदि कथर्म की जगह दुवत सीधना
संप्रदायें होंगी और लोग अपने संप्रदायों के चुने चुने कर्मों
भी अच्छा बनलाने लगे राजों ने शराय कचाय और भोग
धर्म बनला दिया राजों ने इन से भी बहुत नराय बातें

जायज़ कर दिया ऐसा होते ही चारों ओर से गैर मजबूत वालों के हमले भारतवर्ष पर होने लगे और उन्होंने वैदिकधर्म के मानने वालों को अपने मत में लाना शुरू किया वैदिकधर्म में 'वाममार्ग' के साथ जुड़त तक पहुँच रहने से उनकी बहुतसी बातें आगई थी जिससे वैदिकधर्म ऐसा मजबूत नहीं रहा था जैसा कि सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर महाभारत के जमाने तक। इसकी कमजोरी और वाममार्ग की व्यासने यहाँपर बौद्ध जैनी मुसलमान व ईसाई चारों मजहबों को वैदिकधर्म के अनुयायी यानी वेद के मानने वालों को अपने धर्म में लाने का मौका दिया यहाँतक कि भारतवर्ष में बौद्ध और जैनमत को फैलने के बाद करीबन छः फरेाड आदमी मुसलमान होगया और अरसा १५० साल में करीबन २५ लाख हिन्दु ईसाईधर्म में चले गये ऐसी हालत में दुनिया के तमाम मजहबों का यह ख्याल था कि इसीतरह एक दिन वैदिकधर्म का खालमा होजायगा और कुल वेद के मानने वाले ००० होजायेंगे लेकिन परमात्मा को यह बात मंजूर नहीं थी कि उसका दिया हुआ ज्ञान संसार में से अलग होजावे और लोग हमेशा के लिये ऐसी महाअंधेरी रात्री में पड़े रहें इस वस्ते उसने अपनी कृपाले इस घनघोर रात्री में एक बिजलीका गोला छोडा जिसने एकदफा सारे संसार की नींद को दूर करदिया अगरचे बहुतसे आदमी थोडी देर बाद फिर खाव में चले गये लेकिन एक बार तो सबकोलिये हलचल पडगई वह गोला स्वामी

दयानन्द के उपदेश का जोरदार शब्द था जिसने भारतवासियों को नहीं बल्कि कुल संसार को धर्म की तहकीकात की तर्फ खूब कर दिया अमरीका और इंग्लैंड के मादह परस्त मुल्कों में जहाँपर नास्तिकता का जोर हृद् से बढ़ गया था हजारों आदमियों को धर्म की तहकीकात का शौक हुआ और लोग ईश्वरीयज्ञान की तहकीकात में लग गये उस महात्मा के उपदेश से आर्यसमाज ने जागर इस बात की तलाश की कि किस तरह पर हमारे मुल्क की यह हालत होगई है लेकिन मुसलमान ने हिन्दुओं के मजहब की बुल किताबें जो उनके हाथ लगीं जला दी थीं और बहुतसी किताबें हिन्दुस्तान की जरमन बगैरह योरुप के देशों में चली गईं इसलिये आर्यसमाज को बड़ों की किताबों की तलाश की बहुत जरूरत मालूम हुई जिस से वह अपने भाईयों को जो बाममार्ग से पैदा हुई बुरी रीतियों को देख वैदिकधर्म को छोड़ ईसाई और मुसलमानी मजहब में जा रहे हैं किसी तरह उन रीतियों को दूर कर उनको वैदिकधर्म से पतित होने से बचावें और जो लोग वैदिक धर्म से पतित हो हो चुके हैं उनको वापिस लाने की कोशिश करें ताकि वैदिक धर्म फिर वैसी ही हालत में आजावे जैसी कि वह महाभारत के पहले था लेकिन आर्यसमाज के बाद ही एक खी धर्मसभा के नाम से उठी जिसने आर्यसमाज का दामन पकड़ लिया और कहा खबरदार तुम इन बुराईयों को दूर मत करो इन से हमारे

धर्म की खूबो और बुजुर्गी जाहिर होती है और तुम को क्या पडी है कोई धर्म पर रहे या न रहे और आर्यसमाजका जो ख्याल था कि वैदिकधर्म के मानने वाले जो ईसाई मुसलमान इत्यादि मजहबों में अपनी गलती या किसी विषय के लालच से गये हैं और जो हमारी तरह ऋषियों की औलाद हैं लेकिन अपने बुजुर्गों के सच्चे धर्म को बसबस नादानी के हानि पहुंचा रहे हैं उनको समझा कर और प्रायश्चित्त कराकर फिर उनको ऋषिसन्तान बनादिया जावे कि श्रीमान् स्वर्गवासि महाराज जम्बू कश्मीरने काशी इत्यादि के पण्डितों से सावित करादिया है कि धर्म के न जानने से जो ईसाई वा मुसलमान हो जावे उनको प्रायश्चित्त करके शुद्ध कर लेना बिलकुल धर्मशास्त्र और वेदों का आज्ञा के अनुसार है जिस के लिये महाराज ने (रणवीररत्नाकर) नामी पुस्तक पर बहुत से पण्डितों के हस्ताक्षर भी करादिये हैं लेकिन भारतवर्षके कुदिनने अब भी धर्म सभा के मूर्ख और अगस्वार्थी मनुष्योंको प्रायश्चित्त का शत्रु बना रक्खा है जिस से वैदिकधर्म की वह कमी जो मुसलमान बादशाहों की जबरदस्ती से पैदा होगई थी पूरी होनी कठिन बात होती है बावजूद कि धर्मसभा में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मुसलमान डाक्टरों की दवाई इस्तेमाल करते हैं जिस में उनका पानी मिला होता है. मुसलमानों के हाथ का सोडावाटर पीलेते हैं. मुसलमान वेद्याओं के साथ खालेते हैं इस किस्म के मुसलमानों के साथ खाने

वालेतो शुद्ध हैं और जो लोग धर्म रक्षा के लिये मुसलमानों और ईसाइयों को जो पहले हिन्दू थे शुद्ध करके मिला लेते वह अशुद्ध हैं सच है घोर कलियुग का यही धर्म है के रक्षक अपवित्र और वेद्यागामी और शराबी और कबाड़ी पवित्र अग्नितनू इतना अज्ञान न छाजाता तो भारत का दुर्भाग्य किस तरह कामियाब होता ।

प्यारे पाठक गण ! आर्य समाज जो भारत वर्ष के धर्म और विद्या का बचाने वाला है जिसका उद्देश्य ही सम्पूर्ण संसार को सुख पहुंचाना है और अपने तन मन से आपकी सेवा में लगरहा है उसको अपस्वार्थियों ने झूठी गण्यों और भ्रोखे की चालों से ऐसा बदनाम कर दिया है जिस से भारत वासी अपने परमहितकारक को नफरत की निगाह से देखते हैं जहां पर इस क्रिस्म की महाअन्धेर रात्री हो वहां उजान की आशा करना बहुत ही कठिन है । अफसोस की बात तो यह है कि आज ऋषियों की सन्तान का धर्म रोदियों पर विकरहा है सब लोग ऐसे मूर्ख हैं कि वह धर्म के शब्द की असलियत सेभी जानकार नहीं और लोग जानते हैं कि उनका रोजगार अभी खराबियों और बुरी रीतों पर कायम है अर्थात् इस ख्याल में हैं कि आज हम सच्चाई की ओर ध्यान देंगे तो लोगों में हमारी विद्याकी पोल खुल जायगी वह कहेंगे कि आजतक पण्डित होकर गलत कायदों के कायल रहे गजें कि पढ़े लिखे और पण्डित तो इस आफत में फँसे हैं और

अनपढ़ और सूर्यता के कारण मजधार में डूब रहे हैं इन लोगों के अपस्वार्थ और सुदुर्गर्ज और वेवकूफी से वैदिक धर्म प्रति दिन तबाह होता चला जाता है ये लोग यह नहीं सोचते कि उनकी वेवकूफी से छः करोड़ हिन्दू मुसलमान होगए और २५ लाख आदमी ईसाई होगए आज जिस कदर हानि हिन्दू मुसलमानों के झगड़ों से हो रही है अगर ये भाई जो मुसलमान हुए हैं न होते तो कभी मुमकिन न था कि भारत वर्ष की यह दशा होती लेकिन आज आधी ताकत जिस से कुछ मुल्क का फायदा होता आपस के झगड़ों में खर्च हो रहा है जो आर्य समाज ने इस बात की कोशिश की कि हिन्दुओं को मुसलमान और ईसाई होने से बचाए और जो लोग गलती से हो चुके हैं उनको प्रायश्चित्त कराकर वापिस ले तो यह अपस्वार्थी लोग वेवकूफ लोगों को बहका कर आर्य समाज को धर्म रक्षा से बाज रखने की कोशिश करते हैं ।

प्यारे पाठकगण ! सनातन धर्म सभा अगर किसी अच्छे काम का प्रचार करती तो आर्य समाजको बहुत मदद मिलती लेकिन यह तो बजाय उपाकार के झगड़े में डालने का बन्दोबस्त करती है अगरचे आर्य समाज प्रति दिन बहुत उन्नति करता चला जाता है लेकिन धर्म समाज के झगड़ों ने आर्य समाज की स्प्रिट को विलकुल बदल दिया है आर्य समाज का उद्देश्य यह नहीं था कि वह वैदिक धर्म के मानने वालों में और झगड़े उपस्थित कर

इस का उद्देश्य तो केवल वैदिक धर्म की रक्षा करना था और जो छिद्र जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान लोगों की तालीम से वैदिक धर्म में पैदा होगये हैं उनको विलकुल अलग करके शुद्ध वैदिक धर्म को जिस के सामने संसार की किसी मत का बल नहीं कि अपने मत को उपस्थित रखके संसार भर में फैला दे लेकिन शोक तो यह है कि भारतवर्ष में उत्तम वर्ण और सब से श्रेष्ठ कक्षा के मनुष्य यानी ब्राह्मण और साधु अब उन्हीं अशुद्धियों के बचाने वाले हो गये हैं जो और मतों के सम्बन्ध से पैदा होगई हैं ॥

प्यारे पाठकगण ! क्या कोई सनातन धर्म का पण्डित बतला सकता है कि वेद और वेदानुकूल पुस्तकों में कहीं मुसलमान मुद्रों की कवर की पूजा लिखी है ? आप में से कोई इस का सवूत दे सकता है ? कदापि नहीं ? क्या कोई बतला सकता है कि सनातन ऋषि मुनि इसी भांति पर धर्म से अलग रह कर केवल संसार का धन कमाने को ही धर्म कर्म मानते थे ? जैसा कि आज कल हमारे बहुत से भाई कर रहे हैं, क्या यह रासलीला का खेल कोई सनातन धर्म सिद्ध कर सकता है क्या अपने बुजुर्गों को चोर और जार बतला सकता है ? जिस तरह हमारे सनातन धर्मी लोग महात्मा कृष्ण जैसे योगि राज को बतला रहे हैं, क्या कहें एक बात हो तो बतलावें देखो जिधर देखो तिधर चौपट काम हो रहा है केवल

उस लिये कि हमारे देश के खत्री वनिये अपने धर्म पुस्तक के :
 उनके लिये विद्या की आँखें नहीं रखते इस कारण उन को :
 अन्धे की भाँति दूसरे की अन्धाधुन्ध तालीम खोता चली जाती :
 जिस प्रकार एक अन्धा दूसरे अन्धे के अन्धा होने को नहीं :
 समझ सकता ऐसे ही यह मूर्ख लोग अनपढ़ ब्राह्मणों और सा- :
 मानों की मूर्खता और अशुद्ध तालीम को नहीं समझ सकते :
 इस लिये हर एक आदमी को हौसला पैदा होगया है कि वह :
 सुनो चाहे शास्त्रों का नाम लेकर उन को समझावें ॥

जो
 को प्यारे पाठकगण ! अगत्रं शास्त्रों और बुजुर्गों में इन की :
 से। द्वा काविल फखर है लेकिन ज्ञान की कमी से हानिकारक :
 अपोरही है अगर ये मनुष्य वेदविद्या की कुछ तालीम पाकर कुछ :
 को बँचारे और उस पर इसी श्रद्धा से अमल करते जैसा कि :
 आज कल करते हैं तो जरूर मोक्ष पद के भागी होते लेकिन :
 प्याफसोस तो यह है कि ये धर्म सभा के लोग ऐसे खुद गलत :
 का करहे हैं कि अपने कायदों की आप जड़ काटते हैं कहते तो :
 यह कहें हैं कि वर्ण उत्पत्ति से है और आर्य समाज से दिन रात :
 इस बात पर झगडा करते हैं कि गुण कर्म से वर्ण नहीं बल्कि :
 लोभार्थसे है लेकिन अमली तरीका इस के बिल्कुल खिलाफ है :
 लिङ्गन की सभा के बड़े २ उपदेशक बड़ई रोड़े इत्यादि जातियाँ :
 वहाँ हैं जो कोई तो सागर संन्यासी बन गया है और कोई उदा :
 भी कोई निर्मला गरजे कि लोगों ने साधुओं का भेष बदल :

लिया है अब जरासे भेष से तो उनका वर्ण बदल गया कि अब उन के धर्म सभा के ग्राह्यण तक स्वामी जी महाराज कहते और उनकी इज्जत मिस्ल अपने गुरु संन्यासियों के करते हैं और यह खयाल नहीं करते कि वह वीर्य से बढई हैं या शूद्र हैं । उन को वर्ण से कोई गरज नहीं सिर्फ भेष से गरज है ।

प्यारे पाठकगण ! अपनी गलत समझ से भेम्बरान् सनातन धर्म सभा अमल वही करते हैं कि जो आर्य समाज के अनुसार है लेकिन जवानी तौर पर दिन रात स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे धर्मात्मा परोपकारी को कि जिसने वैदिक धर्मियों की काया प्रलट दी अर्थात् जो वैदिक धर्म मुसलमान और ईसाई उन के मुकाबिले में बहस करने से बचराते थे आज मुसलमान और ईसाई उन से बहस करने में बचरा रहे हैं और पहले हिन्दू लोग दिन रात मुसलमान ईसाई हो रहे थे अब बहुत ही कम लोग हैं जो धर्म समझ कर मुसलमान और ईसाई हों बल्कि उन को कमजोर धर्म समझ कर वापिस आ रहे हैं कई हजार आदमी वापिस आ चुका है यह सनातन धर्म के पंडित जानते हैं कि स्वासी दयानन्द के सिद्धान्त विलकुल वेद के अनुकूल हैं और उस से ऋषियों की राय के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा और उन की मिहनत और गालियों

सौ आर्य समाज का कुछ नुकसान नहीं हो सकता लेकिन अपने रोजगार की हानि समझ कर ऐसे अधर्म और कृतघ्नता को कर रहे हैं परमेश्वर इस महारात्रि को मिटा कर हमारे भाइयों को बुद्धि दे जिस से वे सनातन वैदिक धर्म को प्राण कर के उस का प्रचार करें ॥

॥ इति भूयात् ॥

ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।



जैनमतदर्शन

अर्थात्

जैनबौद्धमतकी एकतापर विचार

ट्रैक्ट नम्बर १

जैन ग्रन्थोंसे तथा समाचारपत्रों से चहुत
जिसको

पं० रासदयाल शर्मा सर्वेयर इटावा ने
छपाकर प्रकाशित किया ।

Printed by B. D. S. at the Brahma
Press—Etawah.

बिना ग्रन्थकर्ताकी आज्ञा के कोई इसे न छपावे ॥

प्रथमवार } संवत् १९६७ { मूल्य
१००० } { -)

इकट्ठी खरीदनेवालों को ३१) रु० सै० मिलेंगी

भूमिका

वाचकवृन्द ! वेदमत मार्तण्ड को बौद्ध (जैन) घटा ने ऐसा दबाया है कि संसार में घोर रात्रि प्रतीत होती है यद्यपि श्री स्वामी शंकराचार्य आदि महा-पुरुषों ने कठिन प्रयत्न से वेद भगवान् भास्कर के अ-गणित गुण गणना समझादिये थे अतः अधिकतर ना-स्तिकों की पोषा खोलने के कारण आस्तिक भाई शं-कराचार्य स्वामी को अवतार मानने लगे वास्तव में ऐसी ही उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये। क्योंकि उन्होंने ने नास्तिक मत का खंडन करके वैदिक धर्मका उद्धार किया था उनके कुछ काल बाद यही बौद्ध, जैन के नाम से प्रगट हुए इस समस्त बातों को आदर्श रूप से दिखलाया गया है। आशा है कि सत्यवाही पुरुष इस पुस्तक को देख अवश्य आनंदित होंगे--

वाचकवृन्द ! इस पुस्तक के लिखने से मेरा अभि-प्राय यही है कि जैन महावीर और गौतम बुद्ध एक ही हैं निम्न लिखित लेख से आप को मालूम होगा कि इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है।

जीन महावीर !

- (१) जैनी चर्म केशर कहते हैं
- (२) महावीर नाम गौशिक विरघात है
- (३) महावीर के पिता का नाम चिहुा-
ये कहते हैं
- (४) खी का नाम जसादा
- (५) राजा का पुर
- (६) ३० वर्ष की उम्र में गृह त्याग
- (७) महावीर के सिंह का चिन्ह
- (८) पैदायश काल में पृथ्वी हिली
- (९) पैदा होनेसे पहले मा नेस्वमदेखे
- (१०) पैदायशी तीनकालका धारक है

गौतम बुद्ध !

- बौद्ध चर्म मयक मानते हैं
- गौतमको भी द्वीप क्षत्र में सहारवीर के नाम से लिखा है
- गौ० सिद्धोदन था
- गौ० असोदरा
- राजा का पुत्र
- ३० वर्ष की उम्र में गृह त्याग
- गौतम भी शाक्यसिंह
- पैदायश काल में भूकम्प आया
- पैदायशी अन्तर्यामी है

- (११) एकाएक स्वयं दीक्षाली
 (१२) पहला व्रतखीर से पारना किया
 (१३) तपकालमें देवता ने उपसर्ग दिया
 (१४) तपकालमें सर्प ने आकर फणकी

छाया की

- (१५) नमोसर्ग देवमयवना
 (१६) चरंर' छत्र देव में आये
 (१७) धर्म चक्र प्रवर्त्तन किया
 (१८) भासंहल था
 (१९) वाणी पशु पक्षी पुनने आवे
 (२०) वृद्धाकु वंग मानते हैं
 (२१) तटपन्न होतेही इन्द्रने अभिषेक किया

एकाएकी स्वयं दीक्षाली
 पहला व्रतखीर से पारना किया (६)
 खो ललित विस्तर)
 तपकालमें देवता ने उपसर्ग दिया
 तप' काल में आकर सर्प ने छाया की

देवमय वौटु मंडप रचा गया
 चरंर' छत्र देवमें आये
 गौतम ने धर्मचक्र परिवर्त्तन किया
 मुख पर भासंहल था
 वाणी पशु पक्षी समकते थे
 गौतम को भी वृद्धाकु वंग मानते हैं
 तटपन्न होतेही इन्द्रने अभिषेक किया

- (२२) शरीर में चक्रवर्ती के चिन्ह थे
 (२३) महावीर का अनुयायी विस्वसार मरते रहते रहतक रहा
 (२४) राजा से पहले चेला नारायणी अनुयाई हुई
 (२५) महावीर का केवल समय शरीर धुल्लार धनुष आकाश में उठा
 (२६) महावीर का शिष्य मोगलायन था
 (२७) महावीर पर मोगलायन रुष्ट हुआ
 (२८) महावीर गौशाला शास्त्रार्थ करने गया
 (२९) साधू चातुर मास करते थे
 (३०) जिन २ नगरों में चातुर मास किया

शरीर में चिन्ह थे
 गौतम का अनुयायी विस्वसार मरते रहतक रहा
 राजा से पहले चेसामारायणी अनुयाई हुई
 गौतम का शरीर केवल ५ ताल घुल्ल समान आकाश में उठा
 गौतम का शिष्य मोगलायन था
 गौतम से मोगलायन रुष्ट हुआ
 गौतम मोगलायन शास्त्रार्थ करने गया था
 चातुर मास करते थे
 उन २ नगरों में चातुर मास किया

(३१) आनंद महावीर का परम भक्त था
(३२) महावीर केवल ज्ञानी अरहन्तों
को मानता है

(३३) विना अरहन्त मुक्त नहीं हो सका
(३४) अपनी स्त्री को संगत में शामिल
किया

(३५) उदायन चन्द्र पद्योत आदि राजा
अनुयायी थे

(३६) महावीर की चंदन की प्रतिमा
उदायन राजा के पास थी ।

(देखो जैन कथा रत्न कोश)

(३७) महावीर की पूजा करने में इक चला

(३८) द्वादशान्न वाणी थी

आनंद गौतम का परम भक्त था
गौतम भी अरहन्त को ज्ञानी वत-
लाता है ।

विना अरहन्त मुक्ति नहीं होती
स्त्री को सद्यमें सम्मिलित किया

उदायन चन्द्र पद्योत आदि राजा
अनुयायी थे

गौतम की चंदन की प्रतिमा उदायन
राजा रखता था ।

गौतम की पूजा करने में इक चला
चारह क्रिस्म का धर्म वतलाया है

- (३९) आठ वर्ष के बालक साधू होते थे
 (४०) त्रिरत्न धर्म वतलाया है सम्यक्
 दर्शन आदि
 (४१) महावीर का शिष्य एक नामी
 लुटेरा हुआ
 (४२) १४, ५, ८ पुरय तिथि मानी
 (४३) मैतारय महावीर का अनुयायी
 था (जिनकथा ५ भाग पृ० ५५०)
 (४४) राजा चन्द्रपद्योत ने उज्जैन से
 आकर उपदेश लिया
 (४५) एक बार राजा अजातशत्रु महा-
 वीर के पास आया और कहा कि
 मैं चक्रवर्ती हूँ महावीर ने कहा

आठ वर्ष के बालक साधू होते थे
 त्रैविद्या युक्त (देखो ललित विस्तर
 अध्याय २५)

गौतमका एक शिष्य नामी लुटेरा हुआ

१४, ५, ८ पुरय तिथि मानी ।
 मैतारय गौतम का शिष्य था

राजा चन्द्रपद्योतने मालवे अर्थात् उ-
 ज्जैन से आकर उपदेश लिया
 गौतम से भी अजातशत्रु शत्रुता र-
 खता था अर्थात् उसकी बातको ठीक
 नहीं मानता था

(७) वक्रवर्त्ती नहीं है उस ने कहा
 नहीं मैं ज़रूर हूँ तुम ठीक नहीं
 कहते इस बात से मालूम पड़ता
 है कि अज्ञातु शत्रु महावीर पर
 चिन्ता नहीं रखता था

(४६) घंदन वाला नामी साध्वी को
 सुगावती साध्वी ने इस कारण

(७) बहुत बुरा भला कहा कि तू म-
 हावीर तोयंकरके समीप में अके-
 ली इतनी रात्री तक स्थिर रही इत्यादि

(४७) केवली था

(४८) महावीर के गृहस्थी अनुयायी
 श्रावक कहलाये

गीतन पर भी चंचा नामी स्त्री से ऐसा
 ही हुआ और लोगों ने ननसा पाप

धारण किया

केवली था (ललित विस्तर)

गीतम के अनुयाइयों को श्रावक भी
 लिखा है

- (४८) महोवीर का सख से बड़ा चेला अ-
ग्निहोत्री ब्राह्मण बतलाया जाता है
(४९) ये प्रथम बड़े शिष्य तीन भाई थे
(५०) महोवीर की संसम राजाओं ने
वांछली ॥
(५१) महावीर की डाढ़ देवता स्वर्ग में
लेगये ॥
(५२) महावीर का शिष्य गुरु के बाद
५०० शिष्यों से युक्त गद्दी पर बैठा,
(५३) नी नन्द जैनी जैन बतलाते हैं
(५४) चन्द्रगुप्त की जैनी जैन कहते हैं
(५५) चन्द्रगुप्त का बेटा बिहूसार जैनी
कहते हैं ॥

गौतम का सख से बड़ा चेला अग्नि-
होत्री ब्राह्मण लिखा है ॥
ये बड़े शिष्य प्रथम तीन भाई थे ॥
गौतम की संसम भी बांटी गई

गौतम की डाढ़ देवता लेगये लिखा है

गौतम का शिष्य भी ५०० साधुओं से
युक्त गद्दी नशीन हुआ ॥
बहु बौद्ध बतलाते हैं ॥
बहु बौद्ध कहते हैं ॥
बहु बौद्ध कहते हैं ॥

- (५३) अशोकको जैनी जैन वतलाते हैं
- (५८) अशोक के पुत्रको जैनी कहते हैं
- (५९) जोगार्जन को जेनाचार्य कहते हैं
- (६०) स्कंदलाचार्य जैनी मानते हैं
- (६१) दांयां कंधा श्वेताश्वर साधू वख रहित रखते हैं ।
- (६२) जैनी कहते हैं कि महावीर की वज्र सहन थी ।
- (६३) प्राकृत में ग्रन्थ ।
- (६४) महावीर विम्बसारके वागमें ठहरा और वे भीसम फल प्राये ॥
- (६५) महावीरके शरीरमें रुधिरकी जगह दुग्ध कहते हैं ॥

- बुद्ध बौद्ध वतलाते हैं
- बुद्ध बौद्ध कहते हैं
- बौद्धाचार्य कहते हैं ॥
- स्कन्द स्वामी बौद्ध मानते हैं ॥
- बौद्ध साधूके दायें कंधे पर वख नहीं होता ॥
- बौद्ध भी वतलाते हैं
- प्राकृत में ग्रन्थ ॥
- गीतम विम्बसार के वाग में ठहरा और वेभीसम फल फल प्राये ॥
- गीतम के शरीर में रुधिर की जगह दुग्ध वतलाते हैं ॥

- (६६) महावीरको सांपने काटा दूध निकला
(६७) जिस सर्पने काटा वह देवता बना
(६८) महावीरके चरणों के तले देवता
कमल पुष्प बिछाते ॥
- (६९) महावीरकी वाल्यावस्था में देव-
ताओं ने परीक्षा की ॥
- (७०) महावीर का उपदेश सुनने देवी
देवता आयी ॥
- (७१) महावीरका रंग गोरा जर्दी सा
बल था ॥
- (७२) महावीरमें अतील बल मानते है

- गौतमको सांपने काटा दूध निकला
जिस सर्पने काटा वह देवता बना
गौतम के चरणों के तले देवताओं ने
कमल पुष्प बिछाये
- गौतमकी वाल्यावस्था में देवताओं
ने परीक्षा की
- गौतम का उपदेश सुनने देवता दे-
वी आयी ॥
- गौतमका रंग गोरा जर्दी सा बल था
गौतमके अतील बल मानते है

(१३) महावीरके शरीरमें चक्रवर्त्ती आदिके चिन्ह थे
के चिन्ह थे ॥

(१४) महावीर देव मय गंधोदक पुरुष
बर्षा होती थी ॥

(१५) महावीरकी दिव्यध्वनि बतलाते हैं

(१६) महावीरके दुन्दुभी धाँजे बँजते
थे जैनी कहते हैं ॥

(१७) महावीर चन्द्र सूर्य आदिकी दे-

वता मानता था ॥

(१८) जैन साधू आलीपना करते हैं

(१९) अर्थात् जो कुछ करे मुक्तसे कहे ॥

(२०) जैनी २४ तीर्थंकर बतलाते हैं

गौतमके चक्रवर्त्ती आदिके चिन्ह थे

गौतम पर देवमय गन्धोदक पुरुष

बर्षा होती थी ॥

गौतमकी भी दिव्यध्वनि लिखी है

गौतमके दुन्दुभी धाँजे बँजते थे ॥

गौतम भी देवता मानता था

(देखो ललित विस्तर)

बौद्ध साधू अवतक भी करते हैं ॥

अर्थात् मय मुक्तसे कहे ।

बुद्ध २४ बौद्ध बतलाते हैं

(०) जिनो महावीर को ईश्वर विमुख कहते हैं ॥

(१) जिनो कहते हैं २४ तीर्थकर गंगादि सिंधके बीच पैदा होते हैं ॥

(२) (प्रवृत्ता०) महावीर को बृहत् अवस्था में पैचिण की बीमारी हुई और खून के दस्त आये ॥

(३) महावीरने औषधकी अभद्रयथी । किन्तु बहुत जित्नी अभद्रयको नहीं मानते ॥

(४) जिन शास्त्रों में सामा की पुत्रीसे विवाह करना जायज लिखा है ॥

(५) अमरसिंह अमरकाशमें महावीर

बृहत् वीह को ईश्वर विमुख खयाल करते हैं ॥

बृहत् कहते हैं कि वीह भी मध्यदेश ही में पैदा होते हैं ॥

बृहत् कहते हैं वीह को बृहत् अवस्था में दस्तोंकी बीमारी हुई और रुधिर आया ॥

बृहत्ने भी आज्ञावित्त वेद्यकी वताई औषधिकी जो अभद्रयथी बहुतसे बृहत् अभद्रय नहीं मानते ।

बृहत् कुलमें भी जायज था ॥

क्षौद्रग्रन्थमें बृहत् की माताका नाम

की भीता का नाम मायादेवी लिखता है ॥

(८६) अमरकोश में अमरसिंह जैनी ने गौतम और महावीर को एक ही माना है ॥

(८७) महावीर का विवाह वाल्य अवस्था में हुआ ॥

(८८) महावीर पाठशाला में (चन्दनकी तरुली फूलम संयुक्त) पढ़ते गया ॥

(८९) महावीरने उलटा अपने गुरु को ज्ञान बनलाया ॥

(९०) महावीर आदि तीर्थंकर जिम फूलमें वर्षपत्र होये मूर्तिपूजक होता है !

मायादेवी लिखा है ॥

”

”

गौतम का विवाह उसी अवस्था में हुआ ॥

गौतम भी चन्दनकी तरुती फूलम युक्त पाठशालामें गया ॥

गौतम ने भी उलटा अपने गुरु को उपदेश किया ॥

बौद्ध ग्रन्थ ललित विस्तरमें लिखा है कि जिम फूलमें, बहुत वर्षपत्र हों वंद मूर्तिपूजक होता है ॥

(९१) महावीरके मृतक शरीरकी मरम
आदि पवित्र समझी गई और
स्तूप आदि बने (किन्तु कोई
स्तूप महावीर का जैनी नहीं
दिखा सके)

(९२) अर्हंत, जिन, प्रत्येक बुद्ध, अमण
क्षपण, अस्यवीर इत्यादि प्रदवी
जैनचिह्न की है

(९३) महावीर और उसके शिष्य आदि
वेश्या नटनी आदिके घर जा न
कर भिक्षा लाते थे
(देखो खेताम्बर) नंदीसेन स-
हावीर का शिष्य वेश्याके घर

गौतमबुद्धकी मृतक देहके वस्त्र मरमी
अस्थी पवित्र समझे उनकी पूजा हुई
(और अब तक स्तूप और मृतक वस्तु
विद्यमान हैं)

अर्हंत, जिन, अमण, क्षपण अस्यवीर
यह सब पहलेगौतमने अपने साधुओं
को प्रदवी दीं

गौतम बुद्ध भी और उसके शिष्य
भी वेश्या नटनीके भिक्षा ग्रहणकरलेते
थे। अम्बापाली में गौतम ने वेश्याकी
भिक्षाली और रहा उपसेन नटकी
संगेतमें मिलाया

भिक्षा लेने गया, असाढ़-भूती: ज-
ह्वाधीर का तपस्वी साधू नटनी
को घर गया इत्यादि ।

(९४) बहुत से (चैताम्यरी) साधू आ-
पसमें मिलकर सामन्तात भोजन
एक ही पात्र में करलेते हैं ।

(९५) बहुत समय जैन साधू जिन २ फलों
को नासके तुल्य हिंसा साधते
हैं और आपने जिज्योसे उमर प-
र्यन्त त्याग कराते हैं लेकिन अगर
उनको वही फलोंदि धरतु भिक्षा
में मिल जावे तो खालेते हैं उस

बौद्ध साधू भी करलेते हैं ॥

इसी तरह बौद्ध साधू जीवके मारने
में तो हिंसा मानते हैं लेकिन अगर
मांस भी भिक्षासे मिल जावे तो पावे
नहीं समझते ।

में हिंसा नहीं जानते ।

(६) श्वेताम्बरी साधू प्याले या पात्र रखते हैं ।

(७) जैन साधू उपवास करते हैं ।

(८) जैनी (कल्पित) स्वर्गोदिकनंस जानते हैं और जो वड़े २ स्वर्ग हैं वहाँसे लौटकर ज्ञाने वाला फिर निर्वोशको ही जाता है ऐसा कहते हैं ।

बौद्ध साधू भी प्याले या पात्र रखते हैं

बौद्ध साधू उपवास करते हैं

बुद्ध लोग भी ऐसा ही मानते हैं ।

जैन मुक्तियां निर्वाण मिट जाने के ही तुल्य हैं लेकिन बौद्धों से विशेष घन्हीने एक कल्पित सिद्ध शिला की कल्पना कर ली है तो भी न वहां आनन्द है न चैतन्यता है । केवल पाषाणवत पड़े रहते हैं इसने एक जैनी परिदृश्य से सवाल किया कि तुम्हारी सिद्धि शिला सीमायुक्त है और तुम अनंत जीवों को मुक्ति गये बतलाते हो और अनंत जायंगे तो उस छद्मवाली शिला पर क्योंकर समावेंगे । उसने उत्तर दिया कि जिन तरह एक कमरे में कसरों में चिराग वाल कर गुल करते चले जाव देखो !!! चाहे कितने ही चिराग उस कमरे में कसरों में गुल कर दो लेकिन कसरों में जगह बराबर रहेगी इसी तरह हमारी सिद्धिशिला है । हास्यप्रद दृष्टान्त--

यही दृष्टान्त गौतम बुद्ध के सौजूदा ग्रन्थों में है और अहंतका निर्वाण ऐसा होता है जिस तरह चिराग गुल हो जावे इत्यादि ॥

प्यारे जैन भाताओ ! इस उपरोक्त लेखों से साबित है कि जैन महावीर और गौतम बुद्ध एक ही मनुष्य का नाम है अर्थात् बौद्धमत और जैनमत एक ही मत है

इतना अवश्य भेद होगया है कि जिस तरह अब श्वेता
म्बरी और दिगम्बरियोंमें भेद होगया है ॥

आप लोगों के ग्रन्थों से भी सिद्ध है कि जैन और
बौद्ध एक ही हैं फिर आप लोग क्यों बौद्ध नती कह-
लाने से चिढ़ते हो। आप अपने मतके धर्म ग्रन्थों को
देखिये उन से भी यही सिद्ध होता है कि जैन बौद्ध
एकही हैं देखो धर्म परीक्षा अमितगत जैनाचारीकृत।
यह दिगम्बर जैनियों का धर्म शास्त्र है इस का अनु-
वाद दिगम्बर आम्नाय के मुख्य पं० पन्नालाल वाक-
लीवाल दिगम्बरी ने किया है और जैन हितैषी पु-
स्तकालय कर्णाटक प्रेस में छपी है (१९२९ ईस्वी)

इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर नोटे अक्षरों में लिखा
है कि जैन दिगम्बरी समुदाय के लिये है। पाठक
जैन महाशयो सुनो २ यह पुस्तक साधारण नहीं है
किन्तु यह आप का ही परमहित कारक धर्मशास्त्र है
प्यारे जैन भ्राताओ । अपने धर्म शास्त्र के पृष्ठ २५७
पंक्ति २४ को देखो जो मैं यहाँ आपके परमधर्म शास्त्र
का प्रमाण जैसा है वैसा ही लिखे देता हूँ ।

६७ हृष्टाचारनाथस्य तपस्वीमोगलायनः ।

शिष्यः श्रीपार्श्वनाथस्य विदधे बुद्धदर्शनम् ॥

इस श्लोक का यथार्थ अर्थ यह होता है कि श्री पार्श्वनाथ के तपस्वी चलेने वीरनाथ अर्थात् नहावीर से रुष्ट होकर बुद्धमत चलाया । लेकिन आप के पंडित ने आप की पुस्तक में ऐसा ही अर्थ किया है कि नहावीर शिष्य के तपस्वी शिष्य ने मुसलमानों का मत प्रगट किया और पार्श्वनाथके शिष्यने बौद्धमत प्रगट किया । अब प्यारे जैन भाताओ ! आप के धर्मशास्त्र से भी जैन और बौद्ध एकही साबित होगये क्योंकि मोगलायन को तपस्वी शब्द से माना है और दूसरी बात इस लेख से यह भी पाई जाती है कि पार्श्वनाथ का ही नाम वीरनाथ था अर्थात् नहावीर था क्योंकि गुरुसे रुष्ट होकर शिष्यने अपना मत प्रगट किया और आप के धर्मशास्त्र से यह बात भी पाई गई कि पार्श्वनाथ नहावीर से २५० साल पहले कोई नहीं हुआ और आप के पंडित ने यह अर्थ किये हैं कि नहावीर के शिष्यने मुसलमानों का मत जारी किया सो मुसलमानों को

तो १५०० तेरहसौ वर्षके लगभग हुए इससे पहले मुसलमानों का नाम निशान भी न था फिर आप गौर करिये कि महावीर का चेला जिन को आप २४३० साल पहले का मानते हो मुसलमानों का मत क्योंकि चेला संकता है? दरअसल बात यह है कि मौजूदा जैनमत बुद्ध गौतम या महावीर या पार्श्वनाथ ये सब गौतम नाम एक ही के हैं ॥

यह बहुत काल पश्चात् निकला और इसकी पुष्टि में बहुत से प्रमाण दे सकते हैं इसमें जैनमत की बहुत बड़ी दो शाखा हैं एक श्वेताम्बरी दूसरे दिगम्बरी इन दोनों में श्वेताम्बरी शाखा दिगम्बरी से बहुत बड़ी है (इसका विस्तार के साथ हाल हम आगे लिखेंगे) क्योंकि श्वेताम्बरी दिगम्बरी की निस्वत घौशुने हैं और जैन मत के बड़े २ तीर्थ उन के कब्जे में हैं लेकिन श्वेताम्बरी जैनी तो महावीर तीर्थंकर को विवाहित मानते हैं और एक सन्तान भी मानते हैं किन्तु दिगम्बरी आम्नाय कहती है कि उन का विवाह ही नहीं हुआ इस बात से साफ मालूम होता है कि मौजूदा

जैन शास्त्रों का महावीर के समय का कुछ भी हाल नहीं
 मालूम है और दोनों जैन शाखाओं से पाया जाता है कि
 दोनों शाखाओं के ग्रन्थ महावीर से अनुमान एक हजार
 या नौ से वर्ष बाद बने; अथ जैन भ्राताओं ! यह सोच
 कर विचार कीजियेगा यदि कौर्ष पुरुष आश से ५००
 वर्ष पूर्व का हाल लिखने लगे तो क्या लिख सकता है।
 हम आगे चलकर जैन ग्रन्थों की बंटावली भी लिखेंगे
 जिसको दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों मानते हैं ॥

दिगम्बर बंटावली देखो रत्नकाण्ड आशकाव्याय पृ-
 ष्ठ-२१४ ॥

ऐसे काल के निमित्त तें बुद्धि वीर्यादिक की मन्दता
 होते श्रीकुन्द कुन्दादि मुनि निग्रन्थ वीतराग अंगक व-
 स्तुन के ज्ञानी होते भये, तथा उन के स्वामी होते
 भये इत्यादि तिनमें श्री कुन्द २ स्वामी सौ सार प्रवचन
 सार पंचास्तिकाय, नियमसार, अष्टपाहुड़, कूष्मादि ले-
 कर अनेक ग्रन्थ रचत भये जो आज काल प्रत्यक्ष पाँचने
 पढ़ने में आते हैं ॥

दिगम्बर बंटावली महावीर से तीसरी पुस्त से शुरू

होती है अर्थात् महावीर गौतमके पश्चात् सुधर्मा स्वामीकी गद्दी आर्थाश्रय आचारी माना ॥

(३) स्वधर्मा स्वामी, ४ जम्बू स्वामी ५ विष्णु आचारी, ६ नन्दीमित्र ७ अपराधित ८ गोवर्धन ९ भद्रवाहु १० विशाखाचार्य ११ प्रोष्टलाचार्य १२ क्षत्रिये १३ जयसैन १४ नागसैन १५ सिद्धार्थ १६ धृतशैश १७ विजय १८ बुद्धिमान १९ गंगदेव २० धर्मसेन २१ नक्षत्र २२ जयपाल २३ पाण्डूनाम २४ ध्रुवसैन २५ कंसाचार्य २६ समद्र २७ यशोभद्र २८ भद्रवाह २९ महीयश, ३० लोहाचार्य ३१ कुन्द कुन्दाचार्य ३२ उमास्वामी ॥

श्वेताम्बरी बहावली ॥

[३] स्वधर्मा स्वामी [४] जम्बू स्वामी [५] श्री प्रभव स्वामी [६] स्वयम्भव स्वामी [७] यशोभद्रवस्वामी [८] भद्रवाहु स्वामी [९] स्थूलभद्रवाहु [१०] महावीर सुहृत्स्थी [११] बहुवलिस्सह [१२] स्वतः सूर्य [१३] श्यामाचार्य [१४] जीतधर [१५] आर्यसमुद्र [१६] आर्यसैन्य [१७] आर्यनादिलक्षल [१८] आर्यनागहास्ते [१९] रेवती नक्षत्र [२०] सिंहाचार्य [२१] स्कन्दलाचार्य (स्कन्दा स्वामी) अथ जैन भालाओं तथा संभ्य जैन समुदायकी न्याय

३१ वीं गद्दीसे मौजूद दिगम्बर ग्रन्थों की रचना हुई इससे पेशतर का कोई ग्रन्थ नहीं है और श्वेताम्बर सूत्रोंकी रचना जिनको श्वेताम्बरी माननीय सूत्र मानते हैं स्कन्दलाचार्य या स्कन्दास्वामी ने की है जो महावीर से २१ पीढ़ी बाद हुआ है ॥

इस के समय को श्वेताम्बर महावीर से १००० वर्ष पश्चात् घतलाते हैं बौद्ध मत के ग्रन्थों में स्कन्दा स्वामी का हाल है। चीनी पथिक अपनी यात्रा में इस का हाल लिखता है जो अथ से पूर्व १३०० वर्ष हमारे देश में आया था उसके समय से पूर्व स्कन्दा स्वामी मर चुका था। बौद्ध मत वाले कहते हैं यह गौतम बुद्ध से १००० वर्ष पश्चात् मरा इसका मुख्य मठ पेशावरमें था (च्यांग ययांग) चीनी पथिक लिखता है कि स्कन्दा स्वामी का मठ विलकुल उजड़ चुका है इस ने बौद्ध मत में बहुत गड़ बड़ डाली और अपना नया मत घलाया (जैन) और बहुत से कल्पित बुद्ध माने और कल्पित शास्त्र रचे और मूर्तिपूजा को रौनक दी ईसा के लगभग कुछ काल पूर्व नागार्जुन तांत्रिक हुआ जिस को

बौद्ध वाले, ^{३३} के तुल्य और जना साधक के स-
 मान मानते हैं—और शिवमतावलम्बी शिवका अवतार
 मानते हैं मालूम पड़ता है कि नागार्जुनके समय तक जैन
 बौद्धों में कुछ विशेष भेद न था और यह दोनों ही
 सांघिक हुए हैं । शिवमतावलम्बियों ने स्कंदला-
 चार्य्य को स्कंद के नाम से माना है और इसको शिव
 के पुत्र की उपाधी दी है इस कारण से इन तीनों
 मतोंकी एकता ही मिलती है । और एक सबूत यह
 भी जैन बौद्ध की एकता का है कि श्वेताम्बर जैन आ-
 म्नाय और बौद्ध की प्रतिमा में फर्क नहीं है देखो जैन
 श्वेताम्बर कान्फेन्स हैरसह मासिक पत्र नं० १ जौलाई
 ७ सन् १९८५ ई० सम्पादक गुलाब चंद टिठ्ठा एम० ए०
 पृष्ठ २३६, २३७ (हमारे सुप्रसिद्ध श्री हरी भद्र सूरी जी
 के दो शिष्य हंस और परमहंस ने व्याकरण न्याय
 अलङ्कार काव्य कोष जैन शास्त्रों का पूरा अभ्यास क-
 रके बौद्धधर्म का न्याय युक्त खंडन करने की अभिला-
 खा से बौद्ध धर्म के ग्रन्थोंमें अभ्यास करने के लिये गुरु
 महाराज की आज्ञा के अनुसार दोनों शिष्य भेषान्तर
 करके (रूप बदल कर) बौद्ध धर्म के आचार्यों से उन

के धर्म का ज्ञान प्राप्त किया और ऐसी चेतन्यता और
 आसुरता से रहे कि चौदों को उन के जैनी होने का
 हाल मालूम नहीं होने दिया कालान्तर में कई कार-
 णों से चौदों धर्म के आचार्यों को उन पर शंका उत्प-
 न्न हुई कि यह जैनी न हों इस लिये उन की परीक्षा
 करने के लिये धर्मशाला की नाली के पंगतिये पर
 जैन श्वेताम्बर की प्रतिमा का चिन्ह लिखा और वि-
 द्यार्थी तो उस चित्र को उल्लंघन करके चले गये लेकि-
 न उन दोनों ने उस चित्र पर बुद्ध मुनि की तीन रेखा
 करके फिर उसको उल्लंघन किया और वहां से तत्का-
 ल अपने जैनी गुरु की ओर चले। लेकिन चौदों ने उन
 का पीछा किया और हंसको तो रास्ते ही में नारडाला
 किन्तु परम हंस वचकर चित्तौर में आया अपने गुरु
 से मिला और अपनी पुस्तकें गुरु को दे कर छुपकर
 एक मकान में सो गया। चौदों ने वहां पर भी उस को
 मारडाला, जब यह बात श्रीहरीमद्र सूरि जी को
 (जो जैन मत के आचार्य थे) मालूम हुई तो उन्होंने
 ने आकर एक शक्ति से घूँटों पर तेल के कड़ाहा गर्म
 कराकर चौदों को खेंच र कर काएदम होना शुरू

किया (अर्थात् बौद्धों के बड़े समुदाय को शाल लेल
 डालकर भस्म करने लगे) जब यह खबर उनके गुरु को
 लगी तो उन्होंने दो शिष्य भेजकर उनका क्रोध
 शान्त किया इस उपरोक्त लेख से हमारा तात्पर्य यह
 है कि जैन प्रतिमा और बौद्ध प्रतिमा एक हैं जैन
 समुदाय ने बौद्धमत से पृथक् होकर केवल तीन रेखा
 डटाकर अपनी प्रतिमा बनाली है इसके अतिरिक्त एक
 पुस्तक जैन धर्म प्रचारक सभा भाव नगर सं० १९४८ अ-
 हम्दाबाद यूनीयन प्रिन्टिंग प्रेसमें छपवाई उसके पृष्ठ
 १२० पर यह प्रश्न नं० ८५ आत्माराम जैनी साधू से अ-
 मरसिंह जैनी साधू ने किया है, प्रतिमा भी तीन प्र-
 कार की हैं प्रवेताम्बरी, दिगम्बरी और बौद्ध मत की
 इसमें सत्य कौन सी इत्यादि लेख भी वही प्रगट कर
 रहा है कि जैन बौद्ध दो नहीं आत्माराम अपने अ-
 ज्ञान तिनिर पृष्ठ ३५ खण्ड २ पर लिखते हैं कि इतिहास
 तिनिर नाशक का लिखने वाला लिखता है कि जैन
 और बौद्ध एक मत है सो उन की बड़ी भूल है फिर
 आगे चलकर जब श्री महावीर विद्यमान थे तब बौद्ध
 मत का शक्यसिंह गौतम नाम का कोई गुरु नहीं था

केवल इतिहास लिखने वालों ने महावीर भगवंत को ही

शाक्यसिंह गौतम करके लिखा है (यह अक्षर जिनपर हमने देखा की है ध्यान से पढ़ने के लायक हैं) वास्तव में सत्यता कुछ नहीं सकती और आत्मराम जैनी को अंत में यही लिखना पड़ा कि गौतम बुद्ध तो जो हुआ लेकिन महावीर का ही नाम गौतम बुद्ध रखो चाहे गौतम बुद्ध का नाम महावीर रखो लेकिन अमरसिंह अमर कोष का कर्ता जिसकी तारीफ आत्मराम जैनी अपने ग्रन्थों में लिखते हुए बड़े अभिमान से कहता है कि जैन समुदाय में अमरसिंह अमरकोष के कर्ता जैसे पंडित उत्पन्न हो चुके हैं सो अमरसिंह तो इन तारीफ लिखने वालों से बहुत पहले हो चुका है वह भी अमर कोष में लिखता है ॥

सर्वज्ञःसुगतीबुद्धोधर्मराजस्तथागतः ।

समन्तभद्रोभगवान् मारजिल्लोकजिज्जिनः॥१॥

षडभिज्ञोदशबलोऽद्वयवादीविनायकः ।

मुनीन्द्रःश्रीधनःशास्तामुनिःशाक्यमुनिस्तुयः२

सशाक्यासंहःसवाथःसद्वुःशौद्धोदानश्चसः ।

गौतमश्चाकवन्धुश्चमायादेवोसुतश्चसः॥३॥

अमरकोष १ वर्ग १ श्लोक १२ से १५ तक ।

बात यह है कि विद्वानों को चाहे किसी भी मत में उत्पन्न हों पक्षपात नहीं होता किन्तु अविद्वान अपने हठ को नहीं त्यागते चाहे वह ए. ए. या शास्त्री क्यों न हो जावें ।

इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि बौद्ध मत से पृथक् जैन मत का नाम भी नहीं मिलता तो भी जैन समुदाय अपनी हठ धर्मी नहीं छोड़ता वो सुर्गी की १ टांग वाली नकल इस पर चरितार्थ है चाहिये तो यह कि हमारे इस लेख को पढ़कर जैन नतावलम्बी जो सत्य है उसको ग्रहण करें और असत्य को तिला-जुली दे दें ।

मैं ने देखा है कि जैनी अप्रमाणिक विवाद किया करते हैं लेकिन यह नई बात नहीं है अपने आचार्यों के अनुकरणिय है जिस तरह एक दिगम्बरीय पक्षपाती ने मोक्षमार्गप्रकाश नाम मात्र पुस्तक रचकर वेद

और मनुके कल्पित प्रमाण जैनमत्वो सनातन ठहराने के लिये लिखसारे हैं हम जैन सतावलम्बियोंसे बलपूर्वक कहते हैं कि वह अपने आचार्यों व पण्डितोंके कल्पित प्रमाणोंको सावित कर उनके शिरसे कलंक हटावें और मनु और वेदोंसे सावित करें यदि पाठ भेद होगा और अर्थभेद न हो तौ भी हम मानने को सैयार हैं यदि वेद का प्रमाण उन्होंने दिया है और उस जगह वह प्रमाण नहीं है तो वह चारों वेदों में कहीं भी दिखाई तो वह कलंकित न रहेंगे यदि झूठा भी न कर सकेंगे तो ऐसों को पण्डित नानना और उनके ग्रन्थोंको मोक्षमार्ग प्रकाश नाम रखना दिगम्बरों को मोक्ष का नमूना है ॥

मोक्षमार्ग पृष्ठ २१६ (ऋग्वेदके नामसे मन्त्र)

ओ३म्-त्रैलोक्यप्रतिष्ठितानां चतुर्विंश-
तितीर्थंकराणाम् । ऋषभादिवर्द्धमानान्ता-
नां सिद्धानां शरणं प्रपद्ये ॥

क्या यह ऋग्वेदमेंसे या चारों वेदोंमें से कोई जैनी वा नग्न आम्नाई दिखा सकता है ? । पाठक धृन्द !

इस समुदाय के नामों परिलक्षितों और आचार्यों का ता-
 यह करतूति है कि अपने मत को प्राचीन ठहराने के
 लिये सिध्या ग्रन्थ रच २ कर उन का नाम मोक्षमार्ग-
 प्रकाश नाम रक्खा है । इनारी सम्मति में तो इस के
 विरुद्ध नाम होता तो ठीक था फिर यजुर्वेद के नाम
 से प्रभाव ॥

ओ३म्-पवित्रनग्नमुपवि (ई) प्रसा-
 महे येषाम्ना (नग्न) जातिर्धेषां वीरा ॥
 (फिर यजुर्वेद)

ओ३म्=नमोऽर्हन्तो ऋषभो ॥

पाठक वृन्द । यह वेद गन्त्र जैनमत विशेष कर नग्न-
 आम्नायकी प्राचीनतामें नग्न आम्नाई से उपस्थापित-
 किये हैं ।

विशेष हाल दूसरे भाग में पढ़िये ।

निबंदक—रामदयालु शर्मा सर्वेपर-इटावा ।

इति ॥

हमने इस पुस्तकमें निष्पक्षतासे जैन
 बौद्धकी एकताको दर्शाया है इससे सिद्ध
 है कि जैन मत बौद्ध मत ही से चला है
 अनादि नहीं है क्योंकि कोई भी जैनी २४३६
 सालके पहलेके इतिहासोंमें जैनियोंके हाने
 का प्रमाण नहीं देसकता है । इस मतको
 २४३६ सालसे गौतम बुद्ध (महावीर) ने
 चलाया इन महावीरसे पहले २३ तीर्थंकरों
 का कोई भी जैनी जन्म सम्भव नहीं व-
 तला सकता है इसीलिये इन्होंने अपने
 मतको प्राचीन ठहराने के लिये कल्पित
 ग्रन्थ रचे जिनको देखकर आप लोग हं-
 सेगे इन ग्रन्थोंका हाल हम नं० २ ट्रेक्टमें
 लिखेंगे हम आशा करते हैं कि जैन भ्राता
 निष्पक्ष भावसे विचारें यदि कुछ भ्रम हो
 तो हम समझने वा समझानेको उत्सुक हैं ॥

॥ ओ३म् ॥

जैनीपरिडतीसे प्रश्न ।

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वतीजीकृत

तथा

सत्यासत्य विचारार्थ

बाबूराम शर्मा

इटावास्थ द्वारा प्रकाशित ।

द्वितीयवार	}	संवत्	{	मूल्य)।
४०००		१९६९		सैकड़ा ॥)

Printed by B.D.S. at the Brahm

Press Etawah-

ओ३म्

जैनीपरिदृष्टीसे प्रश्न ।



(१) जिस मुक्तिके वास्ते आप जैन धर्मको ग्रहण किये हैं वह जीवका स्वाभाविक गुण है या नैमित्तिक ? अगर स्वाभाविक धर्म है तो इसके लिये जैन धर्मकी क्या आवश्यकता है ? यदि नैमित्तिक धर्म है तो उसका निमित्त अर्थात् सबब क्या है ?

(२) मुक्ति नित्य है या अनित्य यदि नित्य है तो उसका किसी कारणसे होना किस प्रकार सम्भव है ? क्योंकि नित्यकी तात्वीक (लक्षण) ये है जो किसी कारणसे उत्पन्न न हो । याद अनित्य है तो उसका अन्त होना वन नहीं सकता क्योंकि सृष्टिमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका आदि हो और अन्त न हो । क्या किसी जैनीने एक किनारा वाला दरिया या एक सीमा वाली वस्तु देखी है ?

(३) जैन धर्ममें सृष्टिकर्ता तो ईश्वरको मानते ही नहीं । जिस परमाणु पुद्गल या भूतोंके स्वभावसे सृष्टि-

को उत्पत्ति स्वीकार करते हैं वह स्वभावसे गतिवाला यानी सुतद्दर्शक वालेकात है या गतिशून्य यानी इर्कत से मुबरा अगर गतिवाला है तो संयोग परमाणुओंमें हो नहीं सकता क्योंकि सबकी गति यानी इर्कत बराबर होनेसे जो दरम्यानमें फामला है वह बना ही रहेगा । अगर गैर सुतद्दर्शक यानी गति शून्य तसलीस करें तो भी संयोग नहीं हो सकता लिहाजा कोई वस्तु बन नहीं सकती ।

(४) क्या जैन धर्मके वे आचार्य जिन्होंने जैन धर्मके शास्त्रकी लिखे हैं रागसे रहित थे या राग वाले यदि रागसे रहित थे तो उन्होंने शास्त्र कैसे बनाये ? यदि राग वाले थे तो उनके बनाये ग्रन्थ किस तरह प्रमाण हो सकते हैं ?

(५) आप लोग जो जगतको अनादि मानते हैं तो जगत् प्रवाहसे अनादि है या स्वरूपसे ? यदि प्रवाहसे अनादि है तो उनका सबब (कारण) क्या है । क्योंकि कोईप्रवाह विला सबब हो नहीं सकता । यदि स्वरूप से मानते हैं तो विकार क्योंकर हो सकते हैं ? क्योंकि विकारोंमें पहिला विकार पैदा होना है । जो चीज़

पैदा होती है वो ही बढ़ती है । ऐसी कोई चीज़ ब-
तलाओ जो पैदा न हो और बढ़ती हो ।

(६) जो कर्मका बन्धन अनादि है उसका अन्त
किस प्रकार हो सकता है ? क्योंकि अनादि चीज़के
दोनों किनारे नहीं हो सकते । जिसका एक किनारा
है उसका दूसरा भी होना लाज़मी है ।

(७) कर्म जो जीव करता है उसका फल देने वाला
तो आप मानते ही नहीं और यह नियम है कि जो
जिससे पैदा होता वो उससे कमज़ोर होता है और
कमज़ोर किसी ज़बरदस्तको बांध नहीं सकता । लि-
हाज़ा कर्मोंका फल किस तरह होता है ?

(८) जो दृष्टान्त शराब वगैरहके पीनेमें नशा
आनेका दिया जाता है वो सही नहीं क्योंकि शराब
द्रव्य है और पीना कर्म है । यह नशा शराब द्रव्यका
है न कि पीने कर्मका । अगर पीने कर्मका फल कहो
तो पानी पीनेमें भी नशा होना चाहिये क्योंकि पीना
कर्म इस जगह भी है ।

(९) इसमें क्या प्रमाण है कि जैन शास्त्रोंको जैनियों
के आचार्योंने लिखा है ? क्योंकि आज जैन आचार्य

प्रत्यक्ष लिखते हुये तो नज़र नहीं आते । जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान किस तरह हो सकता है । अगर प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों नहीं तो शब्द प्रमाण हो ही नहीं सकता । पस जैन शास्त्रोंको बनाने वाले कोड़े आचार्य नहीं ॥

(१०) जैन लोग जिस प्रत्यक्षको प्रमाण मानते हैं वह किसी द्रव्यका हो ही नहीं सकता क्योंकि हरएक चीजकी कः भिन्न होती है । प्रत्यक्ष एक तरफके गुणोंका होता है । जैसे एक किताबको जब देखते हैं तो उसके रूप और परिमाणका प्रत्यक्ष होता है । जब किसी दीवारको देखते हैं तो भी रूप और परिमाणका प्रत्यक्ष होता है । तब किस तरह कह सकते हैं कि यह रूप किताबका है और यह दीवार बग़ैरह का ?

(११) जैन लोग जिस जीवको मानते हैं उसके होनेमें क्या प्रमाण है ? क्योंकि जीव रूप नहीं जो आंख से दृष्टि आये । रस नहीं जो रसनासे नज़र आये । वन फिर जैनमतका जीव साबित नहीं होता ।

[१२] जैन लोग जिन इन्द्रियोंसे देखकर ईश्वरको शगल कर्ता मानना चाहते हैं तो इन इन्द्रियोंको किस

अमाशसे साधित करते हैं। क्या इन्द्रियोंका प्रत्यक्ष होता है जवाब मिलता है नहीं। अनुमान होता है। क्योंकि अनुमानमें व्याप्ति होना लाज़मी है। जिसका तीन काल में प्रत्यक्ष न हो उसकी व्याप्ति नहीं और जिसकी व्याप्ति न हो अनुमान नहीं हो सकता अतएव जैनियोंको इन्द्रियोंकी हस्ती (अस्तित्व) से इनकार करना चाहिये

[१३] जैन लोग जिस सप्तभङ्गी न्यायको लेकर ईश्वर की हस्ती के मुतल्लिक पेश किया करते हैं अगर सभी सप्तभङ्गी न्यायको तीर्थङ्करों के मुतल्लिक हस्तेमाल किया जावे तो उसका नतीजा बतलाइये ।

[१४] धर्म गुण है, कर्म है, स्वभाव है क्योंकि आप सभी एक पदवी पदार्थ मानते हैं जिससे द्रव्य, गुण कर्म वगैरह सब हो सकता है। वह नित्य है या अनित्य ।

(१५) शरीरसे अनादिदा कभी जीव रहता है या नहीं अगर रहता है तो किस परिमाण वाला होता है अणु मध्यम विभु ।

(१६) क्या एक ही शयमें दो सुतलाद धर्म रह सकते हैं या नहीं जैसे नफी व हस्ती, सर्दी व गर्मी । अगर नहीं रह सकते तो 'सप्तभङ्गी न्यायका खातमा । अगर रह सकते हों तो उसकी मिसाल दो । अगर मिसाल नहीं तो उसको न्याय किस तरह कह सकते हो ॥

(१७) जिसकी उपासना की जाती है उसके सर्व गुण आते हैं या कोई २ अगर सब (गुण) आते हैं तो मूर्ति पूजनके साथ जड़ता आना लाजिमी है। जहां जड़ता और चैतन्यता दो शामिल हो जाएं उसे अविद्या कहते हैं। अगर कोई गुण आता है तो उसमें न्याय बतलाइये कि किस नियमसे आता है।


(१८) क्या जीव और अजीव जिन दोनों पदार्थों को आप स्वीकार करते हैं इनको सप्तभंगी न्यायसे सुझाई जानते हैं।

(१९) पाप व पुण्य को तमीज करनेके वास्ते आप किस कसौटी को मानते हैं? वह कसौटी किसी आचार्य ने बनाई है या अनादि कालसे चली आती है।

(२०) आपके जीवोंकी संख्या अनन्त है और काल भी अनन्त है। जीवों की तादादमें कमी नहीं और जो जीव मुक्त हो जाता है (मौटता नहीं) गोया जीव की तादाद कभी ख़तम या बहुत कम तो न हो जायगी। जिससे सृष्टि का सिलसिला ख़तम हो जावे क्यों-कि जिसमें आमदनी न हो खर्च हो उसका दिवाला निकलना आवश्यक है ॥

सजीवन वूटी

यह वूटी मूर्छितोंकी मूर्छा दूर कर श्री-
लक्ष्मणयती, शूरवीर, रणधार, बनाती है,
इसके सेवनसे चिरप्रतापी, तेजस्वी, वर्चस्वी,
यशस्वी, ऋषि, मुनि, योगी, संन्यासी, म-
हावीर, योधा, बलधारी, जगत्गुरु, परि-
ब्राट् तथा सम्राट् जगत् प्रसिद्ध अमर नाम
करगये हैं। केवल इसीके बल बाल ब्रह्म-
चारी भीष्मपितामह महामृत्युञ्जय कर शर
शय्या पर सुखासीन हो धर्मोपदेशकरते रहे।

पूर्वोक्त वूटी सत्यार्थप्रकाशके प्रकाशमें
तृतीय खण्डपर जगमगा रही है। यह अ-
मरवूटी (=) निछावरमात्र करनेसे मिलेगी।
 मिलने पता--बाबूराम शर्मा--इंटावा

॥ ओ३म् ॥

❖ कुरान की ❖

छान-बीन ।

लेखक

श्री १०८ स्वामी दर्शनानन्दजी
सरस्वती,

उर्दूसे अनुवादक

पं० शिवशर्मा जी आर्य
सम्भल (मुरादाबाद)

प्रकाशक तथा प्रिन्टर.

पं० शंकरदत्त शर्मा

“शर्मा मशीन प्रिंटिंग प्रेस मुरादाबाद”

द्वितीयवार
१०००

} सन् १९१७ ई. { मूल्य प्रति
पुस्तक ।)

५. सारे प्रेममें व
 दामों में लड़ाकर दी
 ना है मरकत बिन्दु
 बिन्दुओं मरकत का
 रोंदना दियोरे की
 एक दफे का म भेजा
 मनेजर ।

१. म म
 २. म
 ३. म
 ४. म
 ५. म
 ६. म
 ७. म
 ८. म
 ९. म
 १०. म

ॐ श्रीगुरु ॐ

कुरान

की

छान बीन

प्रथम-भाग

प्यारे भ्रातृगण !

मुसल्मानी सिद्धान्तों पर जहाँ तक विचार किया जाता है तो यही बतलाया जाता है कि कुरानशरीफ़ कलामइलाही—“ईश्वरीय वाक्य” है। परन्तु कुरआन की बनावट पर ध्यान देने से नितान्त ही उसके विरुद्ध पाया जाता है। क्योंकि प्रथम तो कुरआन उतरने पर ही शंका उत्पन्न होती है। कि कुरआन एक ही बार में सम्पूर्ण उतरा वा था-इस करके? यदि यह माना जावे कि कुरआन एक

द्वारमें सब का सब उतारा गया तो उसका खण्डन कुरआनसे ही होता है; क्योंकि हर एक सूरत के ऊपर लिखा है कि यह सूरत मक्के में उतरी, यह मदीनेमें उतरी और यह अन्य असुकर स्थान पर उतरी। ऐसी अवस्था में उनका एक ही स्थान पर और एक ही बार उतरना कैसे मानसकते हैं? यदि यह मानलें कि कुरआन पृथक् २ आयतों में जैसा कि हमारे मुसलमान भाई मानते हैं उतरा तो उसका खण्डन भी कुरआनकी आयतों से ही होता है।

देखो कुरआन सिपारः २५

वल किताबिल मवीने इन्ना अज़ल् नाहो
फी लैलतिम् मुवारकतिन् इन्ना कुन्ना मुज़ेरीन् ॥
अर्थ—शपथ (कसम) है किताब बयान करने वाले
की निश्चय उतारा हमने उसको (कुरान को)
बीच रात बरकत वाली के निश्चय हम हैं
उराने वाले।

पाठकगण ! जब कि खुदा कसम खाकर इस

बात को प्रकाशित करता है कि जब उसने कुरान को "बरकत वाली" रात में उतारा, तो इसके विरुद्ध समझना खुल्लम खुल्ला खुदा को भी असत्यवादी कहना है। खुदा की बात को कसम खाने पर भी विश्वास के योग्य न समझना है। हम द्विविधा में हैं कि इन दो परस्पर विरुद्ध बातों में से, कि खुदा ने कुरान को एक साथ ही उतारा वा पृथक् २ उतारा, किस को सत्य मानें? जब कि इस बात पर ध्यान आता है कि कुरान की प्रत्येक सूरत पर जो कुछ लिखा है वह सत्य है तो तत्काल ही विचार उत्पन्न होता है कि जिस बात को खुदा कसम खाकर बताता है वह कैसे झूठ हो सकता है? दूसरे, यह भी सन्देह उत्पन्न होता है कि कुरान की सूरतों के ऊपर जो कुछ लिखा है, वह खुदा का वाक्य है वा कुरान के संग्रह करने वाले का है? यदि यह मानें कि मक्के और मदीने में उतरना भी खुदा की ओर से है, उस समय किसी बात को भी ठीक मानना कठिन प्रतीत होता है। यदि यह माना जावे कि, यह आयत मक्के में उतरी

कुरान की छान बीन

४

करने वाले ने लिखा है तो कुरान में मिलाबट होने का सन्देह होता है। प्रत्येक दशा में कुरान का हलहाम होना ऐसा ही असम्भव है जैसे कि अन्धेरी रात को दिन सिद्ध करना। इसके अतिरिक्त, कुरान के एक रात में उतरने के और बहुत से प्रमाण हैं।

देखो कुरान सिपाः ३० सूरतुल कदर

इन्ना अज्जलु नाहो फी लैलतिल कदर।

अर्थ—निश्चय उतारा मैंने कुरान को बीत रात कदर के।

आपत २ लैलतुलकदर खैरूमिन अंलके शहर। अर्थात् रात की कदर बेहतर है हजार मास से।

आयत ३—तनज्जलुल मलायकतो वरू हो फीहा बे इज्ने ख़ाहिम् मिन कुल्ले अमरिन् सलामुन् हेय हत्ता मतलइल फ़जर।

अर्थात्—उतरते हैं फ़रिश्ते और अरवाह पाक (पवित्रात्माएँ) है उसके साथ हुक्म परवर दिगार

कि कुरान का ईश्वरीय वाक्य होना तो दूर रहा, किन्तु यह किसी विद्वान का भी वाक्य नहीं हो सकता, कुरान की आयतों में विरोध के कारण और कतिपय बुद्धि विरुद्ध बातों के कारण, और ईश्वर की निन्दा करने से, जिसकी स्तुति और प्रार्थना के लिये, मुसलमानों के कथनानुसार, उतरा है स्पष्ट ज्ञात होता है कि कुरान बनाने वाला कोई अरब के रहने वाला है और अपनी भाषा सुन्दरता से बोलने वाला है। कुरान में भाषा सौन्दर्य के अतिरिक्त और कोई बिद्या की बात नहीं है कि जो उसके उतरने से पहिले विद्यमान न हो। कुरान के कर्त्ता ने दावा भी इसी बात का किया है कि यदि तुम सच्चे हो तो ऐसी एक सूरत बना लाओ। इस दावे से तो यह सिद्ध होता है कि उस समय में मुहम्मद साहब बड़ी सुन्दर भाषा में बोलने वाले थे। हमारे मुसलमान दोस्तों ने हजरत मुहम्मद साहबको, जो हमारे विचार में कुरानके कर्त्ता हैं, उम्मी (बेपढ़ा) सिद्ध किया है। परन्तु उन के इस कथन से कुरान को ईश्वरीय वाक्य नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हज़रत अरबी भाषा से भले प्रकार परिचित थे।

कुरान की धान बीन

हली और लखनऊ के मूर्ख निवासी भी सुन्दर भाषा बोल सकते हैं। इस बात में और शहरों के साधारण पढ़े लिखे भी उन की बराबरी नहीं कर सकते। फिर मुहम्मद साहब जो अरब के सब से बड़े शहर मक्के में पैदा हुए थे जिनके मा बाप बड़े मक्के के मन्दिर के पुजारी थे, और जिन को हर समय ऐसे मनुष्यों से बोलने का काम पड़ता था जो वहाँ प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित गिने जाते थे। ऐसी अवस्था में सुन्दर भाषा का बोलना कोई मौजजः (चमत्कार) नहीं हो सकता। जिन मनुष्यों ने पन्जाब की एक कहानी—हीरा और रांभा का किस्सा, जिसको वारिस शाह ने बनाया है, पढ़ा है, वे बतलाते हैं कि पन्जाबी भाषा की उत्कृष्टता की यह पराकाष्ठा है। परन्तु इससे उसका इलहामी (ईश्वरीयवाक्य) होना सिद्ध नहीं होता, जब तक कि उस का विषय ऐसा न हो कि जिनके विद्या सम्बन्धी विचार ईश्वर वाक्य कहाने के अधिकारी हों। हमारे बहुत से मित्र कहेंगे कि वारिस शाह ने केवल एक ही अंश वर्णन किया है किन्तु कुरान में बहुत सी बातें ईश्वरका वाक्य कहाने योग्य हैं, जैसे मति पजा निषेध

और "एक मेवा द्वितीयं ब्रह्म" का उपदेश। परन्तु ऐसे दोस्तों का कथन किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता। प्रथम तो कुरान में बहुत सा भाग पुराने किस्सों से भरा है जिस को मुहम्मद साहब ने अपनी यात्रा में, जब कि वह नौकरी की अवस्था में शाम आदि ईसाई देशों में जाया करते थे। सुनाया। इस भाग को तो इलहाम से कोई सम्बन्ध ही नहीं होना चाहिये। दूसरे हिस्से में ऐसी आज्ञायें हैं जिन का सम्बन्ध केवल मुहम्मद से है अर्थात् उनके ही लाभ की बातें हैं। जैसे जब मुहम्मद साहब की सब से अधिक प्रिया स्त्री आयशा पर व्यभिचार का दोष लगाया गया और उस से मुहम्मद साहब को अत्यन्त दुख पहुँचा। तब आयशा को कर्लक से बचाने के लिये यह आयत सुसलमानों के कथनानुसार, उतरी।

जिसकी चर्चा कुरान की मन्जिल ४ सिपारह १८ सूरतुल नजर में आई है। इस वृत्तान्त को शाह अब्दुल कादरने हाशिये पर लिखा है। देखो छापा

नोट—कदर की रात में फ़रिश्तों का उतरना बतलाने से यह स्पष्ट है कि और रात में फ़ारिश्ते भी उतरते।

मुसलमान नवल किशोर लखनऊ सटीक कुरान पृष्ठ ४५२ का हाशिया नं० २ । इस के उपरान्त तूफान (जल विप्लव) का वर्णन है जो हज़रत के समय में उठा था । हज़रत आयशा पर यह कलंक लगाया गया था । पैगम्बर एक दिन जह्दाद से लौटे आरहे थे । रात को कूच हुआ, नफीरी और नगाड़ा साथ न था । मुसलमानों की माता (आयशा) शौच को गई थीं । संयोग बश पीछे रह गई । एक मुसलमान लश्कर से पीछे चलता था जिसे उन को जंटपर सवार करा लिया । स्वयं जंट की नकेल पकड़ कर चलता था और लश्कर में आयशा को पहुँचा दिया । काफिरों में एक मास तक इस का चर्चा रहा । पैगम्बर भी सुनते रहे । बिना अनुसन्धान किये कुछ नहीं कहते थे, परन्तु दिल में क्रुद्ध रहते थे । एक मास के उपरान्त जब मुसलमानों की माँ (आयशा) ने सुना, उन्होंने बहुत ही दुःख माना । रोते-र दम न लिया । अरना माला ने फिर ये अगली आघातें भेजीं ।

इसी प्रकार, मुहम्मद साहब ने अपने लेपालकबेदे

लिखा। जब लोगोंने उनको बुरा कहना आरम्भ किया, तब बहुत सी आयतें उतारलीं जिससे प्रत्येक के चित्त में यह विचार उत्पन्न होता है कि कुरान शरीफ भी मुहम्मद साहबकी ही आज्ञायें हैं जो उन्होंने आवश्यकतानुसार मनुष्यों पर प्रगटकीं भला ऐसी बातोंको, मूखोंके अतिरिक्त, कौन सत्य मानसकता है ? इसके अतिरिक्त, इस बातकी भी यहां आवश्यकता है कि यह बात भी जानी जावे कि ईश्वर वाक्य के लिये कौनसे गुणोंकी आवश्यकता है ? जिससे प्रत्येक मनुष्य उसकी परीक्षा कर सके क्योंकि बिना लक्षण के किसी प्रकार भी यह बात नहीं ज्ञात होसकती कि यह किताब ईश्वरी है वा किसी मनुष्यकी घड़न्त है। इसलिये सबसे पूर्व इलहाममें ये गुण होने आवश्यकीय हैं कि उसके आशय वा अर्थों से ईश्वर की निन्दा न होती हो। दूसरी यह कि वह किताब अपने उतरनेकी आवश्यकताको बतासके। तीसरे यह कि सृष्टिके आरम्भमें हो। चौथे वह किसी देशकी भाषा में न हो। पांचवे उसमें किससे कहानी और घरेलू भगड़े

छटे उसमें कोई बात सृष्टि नियम और बुद्धि के विरुद्ध नहो। सातवें उसके विषयोंमें, जो उसमें वर्णन कियेहों, परस्पर विरुद्ध बातें, अकारण पुनरुक्ति दोष और सत्यतासे विरोध न पाया जावे कमसे कम इनसात बातों का हलहाममें होना जरूरी है।

क्योंकि हलहामी किताबोंमें ईश्वरकी सुदृढता लगी होती ही नहीं जिससे विदित होजावेकि सच-मुच यह हलहामी है। हमारे बहुतसे मुसलमान मित्र कहेंगे कि ये लक्षण आपने हलहाम के कहाँसे किये ? तो उसका उत्तर यह है कि ईश्वरीय नियमसे हलहामके लिये ऐसेही लक्षणोंकी आवश्यकता है, क्यों कि ईश्वर के ज्ञानसे, मनुष्य उसके गुणोंको जानकर उसकी उपासना करसकता है। यदि ईश्वर की किताबमें ही ईश्वरकी निन्दा होतो मनुष्य किस प्रकार ईश्वरके गुणोंको जानकर उसकी उपासना करेगा ? दूसरे जब कि बिना आवश्यकता के कोई बुद्धिमानभी कोई काम नहीं करता, फिर ईश्वर जो सर्वज्ञ है, बिना आवश्यकताके कोई काम क्यों कर

आदम नमानाजावे तो इलहामकी आवश्यकता से इनकार करना पड़ेगा।

या ईश्वर पर अन्याय और अज्ञानताका दोष लगेगा, जैसेकि प्रायः मनुष्य कहते हैं कि क्या कारण है कि ईश्वरने आदमसे लेकर मूसातक मनुष्य के कल्याणार्थ कोई पुस्तक नहीं भेजी ! यदि कहो कि कोई किताबथी तो उसको प्रस्तुत करना चाहिये अगर नथी तो दोष वैसा का वैसाही है । उस किताबमें क्या कमी थी जिसको पूरा करनेको तौरैत उतरी, और तौरैत से पूर्व संसारमें कौनसा वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं था, जिसको तौरैतने बतलाया ? और तौरैतके समय से पूर्व संसारमें कौन की सत्य शिक्षा नथी जिसको जबूर ने पूरा किया ! और जबूरमें कौनसी कमी रह गईथी जिसको इब्जीलने पूरा किया ! और तौरैत जबूर और इब्जीलमें क्या दोषथा जो उनको मन्सूख कियागया । प्रायः लोग कहदेत हैं कि इब्जील आदि पुस्तकों में लोगों ने घटा बढ़ा दिया है, परन्तु उनका यह कथन निरान्त अयुक्त है। मुसलमानोंको उचित है कि इब्जील की वह पुस्तक जिसमें यह घटना बढ़ना विद्यमान

है, उपस्थित करें और उन बढ़ाई हुई आयतोंको प्रगट करें। जबतक ऐसी पुस्तकका पता नलगजावे तबतक यह दावा निर्मूल है। अगर कोई कहेकि कुरानमें भी यह दोष है तो मुसलमान लोग इसका प्रमाण मांगेंगे परन्तु इज्जीलमें न्यूनाधिकता का प्रमाण देने के लिये आप तैयार नहीं हैं। यह किस प्रकार सम्भव है कि ईश्वरकी किताबमें कोई मनुष्य कुछ मिलासके और उसका पता नमिलसके। आज तक इश्वरीय वस्तुओंके साथ मानुषी वस्तुएँ मिल नहीं सकती। इसलिये इलहाम वही है जो सृष्टिके आरम्भ में होकर मनुष्योंको सन्मार्ग दिखाता रहे। चौथी युक्ति, कि वह किसी देशकी भाषा में न हो, इसलिये है कि ईश्वरपर अन्यायका दोष न लगे क्योंकि जिस देशकी भाषा में होगा, वहाँके मनुष्य उसको सरलता से पढ़ सकेंगे। दूसरे देशवासियों को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। प्रायः मौलवी लोग यह भी कहते हैं कि यदि किसी देशकी भाषा में न हो तो लोग उसको कैसे पढ़ सकेंगे ? उसका उत्तर यह है कि प्रथम तो सृष्टि के आरम्भ में बहुत सी देश भाषाओं का विभाग हो ही नहीं

सकता, दूसरे ईश्वर जिन पर ज्ञान प्रगट करता है वही उनको इलहाम और उसका ठीकर अभिप्राय भी बताता है जिस से वह ऋषि उसका नियमानुसार प्रचार कर सकें । किसी देश की भाषा में न होने से उस में कोई कुछ बढ़ा भी नहीं सकता । पांचवें किस्से कहानी उस में न हों । जो किताब सृष्टि के आदि से होगी उस में किस्से कहानी होना ही संभव नहीं और जिस में किस्से कहानी होंगे वह सृष्टि की आदि से न होगी, इस लिये ऐसी किताब ईश्वरीय ज्ञान कहान के योग्य नहीं । इसका स्पष्ट आशय यह है कि मनुष्य बिना शिक्षा के अपने विचारों का प्रचार नहीं कर सकता, और बिना शिक्षा का बीज बोये विद्या की परम्परा नहीं पड़ सकती, क्योंकि संसार में बिना कारण के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, इस लिये शिक्षा के बीज इलहाम का होना शिक्षा से प्रथम ही आवश्यक है जिससे शिक्षा की प्रणाली बन जावे । जब एक बार शिक्षा प्रणाली बन गई फिर किसी इलहाम की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आज तक कोई भी मनुष्य बीज नहीं बना सका ।

जारा बीज उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य ईश्वर के ज्ञान में मिलावट नहीं कर सकता, और जिस में मिलावट हो जाये वह ईश्वर का ज्ञान नहीं। जिस प्रकार ईश्वर ने सूर्य को मनुष्य की आंख की सहायता के लिये बनाया है। अब यदि कोई मनुष्य चाहे कि सूर्य में कुछ भिता दूं तो असम्भव है। परन्तु सूर्य को मनुष्यों की आंखों की ओट में कर सकते हैं जो केवल आंख पर हाथ रखने से हो सकता है। यद्यपि, प्रायः मूर्ख मनुष्यों की आंखों से ओट हो जाता है, परन्तु उस समय परमात्मा नया सूर्य नहीं बनाते और न पिछले सूर्य को रद्दी करते हैं। निःसन्देह मनुष्य के बनाए दीपक आदि की यह व्यवस्था अदृश्य होती है कि वे सर्वदा बदलते रहते हैं। जबनए प्रकार का सुन्दर दीपक तैयार हो जाता है तो पुराने और बुरे को रद्दी कर देते हैं।

जिस पुस्तक में मनुष्यों के घरेलू मगड़े और किस्से कहानी पाये जायें वह एक प्रकारका मनुष्यों का इतिहास हो सकता है। उनको किसी प्रकार भी इल्लहाम नहीं कह सकते। छठे उसमें कोई बात सृष्टि

नियम और प्रत्यक्षके विरुद्ध नहीं। इसलिये कि
 स्मृति नियम ईश्वरका बनाया हुआ है अर्थात् वह
 इश्वरीय कर्म है; और जो किताब इलहामी होगी
 वह उसका ज्ञान होगी। नेक आदमियोंके कर्म और
 बचनमें अन्तर नहीं होता। जो मनुष्य कहे कुछ
 और जब करनेका समय आवेतो करे कुछ तो उस
 को अच्छा आदमी नहीं कहते। ईश्वर जो सारी
 सत्यताओं का भण्डार है, उसके लियेतो ऐसा क-
 हुना सम्भव ही नहीं कि उसके कर्म और कथनमें
 भेद है। एक अज्ञानी मनुष्य प्रायः अपनी स्मृति
 की न्यूनताके कारण, अपनी बात को आप काट-
 ता है या एक बात को दुबारा कहता है जिसका का-
 रण उसके ज्ञान और स्मृति की न्यूनता समझी
 जाती है। परन्तु सर्वज्ञ ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता
 उसके पाक्यमें अकारण पुनरुक्ति और परस्पर
 विरोध नहीं हो सकता इसलिये जिस किताबमें
 परस्पर विरोध पाये जावें वह किसी प्रकार भी
 ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकती। अब हम कुरानकी
 भीतरी बातों से सिद्ध करते हैं कि कुरानमें प्रत्येक
 प्रकार के दोष पाये जाते हैं जिससे वह खुदाका

कलाम तो क्या किसी बुद्धिमान मनुष्य का भी नहीं होसकता ।

पहिला गुण यह कि वह किताब ईश्वरकी निन्दा न करती हो । हम जहाँ तक देखते हैं कुरानशरीफ के विषयों में ऐसे स्पष्ट शब्द विद्यमान हैं जिससे खुदाकी निन्दा होती है देखो कुरान-मज्जिल १ सिपारा २ सूरते बक—

मअल्लजी युक्रे जुल्लाह कर्जन् हसनन् फयु
ल्वायफहू लहूअज्व आफन् कसीरतन् वल्ला
हो यकबिजो व यब् मुतो बदलोहतुर्जजन ।

अर्थात्—कौन शख्स है वह जो कर्ज दे अल्लाहको कर्ज अच्छा पस दुगना करे उसको वास्ते उस के दुगना बहुत और अल्लाह बन्द करता है और कुशाद करता है और तर्फ उस के फेरे जाओगे

अब देखिये कुरान खुदाको भी ऋणकी आवश्यकता वाला बताता है और ऐसी आवश्यकता प्रतीत होती है कि दुगुना देनेकी प्रतिज्ञा करता है आजकल का नियम यह है कि गवर्नमेन्ट तो चाहे पांच आनेकाहीमूद देती है औरकोठीवाल है-

कर ॥) का सूद देते हैं और ग्रामणी पुरुष १॥) से ३८) तक का सूद देते हैं । ज्वारी लोग, जिनका विश्वास बहुत कम होता है -) फी रुपया सूद देते हैं न मालूम ऐसी आवश्यकता कुरानी खुदाको क्या पड़ी है, कि लोगों में उसका इतना अविश्वास बढ़ा है कि वह दुगना सूद देने की प्रतिज्ञा करता है और कर्ज मांगता है, परन्तु फिर भी लोग उधार नहीं देते । इसका कारण कदाचित् वह आयत हो जिसमें खुदाको मक्क करने का दोष लगाया है, नहीं तो खुदा का इतना अविश्वास क्यों ? देखो सूत आज उमरान—

‘वमकरु व मकरु अल्लाहो खैरुल माकरीन’

अर्थात् मक्क किया उन्होंने (काफिरों ने) और मक्क किया अल्लाह ने; अल्लाह बेहतर मक्क करने वाला है, पाठक गण ! काफिरों ने जिस खुदा को त्याग रक्खा है, वह दफा ४१७ ताजीरात हिंद के अपराध का कर्ता होवै तो क्या आश्चर्य है ? परन्तु जिस समय कुरानी

खुदा भी भजन करे तो उसका विश्वास कौन करे ? इसी लिये तो वह बारम्बार ऋण मांगता है, परन्तु अविश्वास के कारण मनुष्य उसको देने के लिये तैयार नहीं होते देखो और स्थान पर भी खुदा को ऋण लेने की आवश्यकता पड़ी है । देखो कुरान मज्जिल ७ सिपारः २८

सरतुल तगावुन्—

“इन्तुकरे जुल्लाह कर्जन् हसनैय ज्वाइ-
फ़हो लकुम् व यशीफ़र लकुम् वल्लाहो
शकूरुन् हलीम”

अर्थात् यदि ऋण दो अल्लाह को ऋण अच्छा, दुगना करेगा उसको वास्ते तुम्हारे, और बखशेगा वास्ते तुम्हारे, और अल्लाह क़दरदान है अमल वाला ।

पाठक गण ! देखिये, कुरानी खुदा बारम्बार ऋण मांग रहा है और अविश्वास के कारण दुगना देने की प्रतिज्ञा करता है, परन्तु फिर भी ऋण देने को लोग तैयार नहीं हैं । ज्ञात होता

है कि लोग खुदा के भक्त से डर कर उसको ऋण देने को तैयार नहीं हैं बर्न इतने बड़े सूद पर ऋण क्यों नहीं मिलता ! देखिये खुदा और स्थल पर भी ऋण मांगता है—देखो कुरान सिपार: २७ सरतुल हदीद मन—

‘जल्लज़ी युद्धे जुल्लाह कज़्ज़न् हसनगन्
फ़युज्वायको हूलहू अज्ब आकत् कसीरतन्”

अर्थात् कौन पुरुष है जो ऋण दे अल्लाह को ऋण अच्छा, पस दुगना करे उसके वास्ते उसके और वास्ते उनके सवाब वा करामात । यद्यपि खुदा ने दुगना देने और सवाब आदि बहुत सी चीजों के लालच दिये हैं परन्तु मनुष्यों को इस पर विश्वासही नहीं होता—विश्वास हो कैसे ? जब कि खुदा अपनी बातों को तत्काल ही काट देता है ! यदि उसकी कोई भी बात अटल होती तो उस पर विश्वास भी किया जाता । देखो खुदा मुसल्मानों को लड़ा कर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है इस के स्थान में अपने रसूल की सहायता स्वयं

खुदा करता, क्योंकि वह सर्व शक्तिमान् था, परन्तु बारम्बार कर्ज मांगने और मुसलमानोंको लड़ाकर लाभ उठाने और बातकी सत्यता के लिये अनेक कक्षमें खाने से बात होता है कि न वह कादिर मुतलक (सर्व शक्तिमान्) है न वह सर्वज्ञ है, किन्तु उसका ज्ञान बहुतही अल्प है । देखो खुदा अपनी बात को आपही काटता है देखो कुदान सिपरः सर ऐ अनफाल--

“या अइयो हन्नवीयो हरे ज्विल मोमिनीय अल्ल किताले ई यकुम् मिन् कुम् वेइशरुन् स्वाविरुन् यगलिवू मे अतैने वई यकुम् मिन् कुम् मे आत्वि यगलिवू अल्फम् मिनल्लजीन कफरुबे अन्नहुम् कौमुल् लायफ् कहूना” ।

अर्थात् ऐ नबी रगबत दिला मुसलमानों को ऊपर लड़ाई के अगर हों तुम में से बीस आदमी सत्र करने वाले गालिव आवें दो सौ पर, और अगर होवे तुममें से गालिव आवें एक

हजार पर उन लोगों से कि काफिर हुए निस्वत इस से कि नहीं समझते । अब बिचारिये कि कुरानी खुदा यहाँ मुसलमानों को मारकाट की शिक्षा देता है और साथही यह वरदान भी देता है यदि तुममें से, १०० मनुष्य होंगे । और १००० पर विजयी होंगे । अब देखिये खुदाका वरदान और प्रतिज्ञा कितनी शीघ्र असत्य होते हैं । देखो, कुरान—

“अल आनखक्कफ़ल्लाहो अ नकुम् व अलमे अन्न फी कुम् ज्वअम्मन् फ ई यकुम् मिन् कुम् मे अतुन् स्वावरे त्विं यग़लेन् मे औतने नईयकुम् मिन् कुम् अल् फुई यग़लब् अलफैन् वेइजू निल्लाहे वल्लाहो मे असचा विरनि” ।

अर्थात्—अब तखतीफ की अल्लाह ने तुम से, और जाना यह कि बीच तुम्हारे नातबानी हैं, पस अगर होवें तुममें से सौ सत्र करनेवाले गालिब आवेंगे, दो सौ पर, अगर होवें तुम में से

दो हजार गालिब आवेंगे तुम में से दो हजार पर साथ हुक्म खुदाके, और अल्लाह साथ सब करने वालों के हैं ।

लीजिये खुदा साहब की भी अज्ञानता प्रगट होगई । कि पहिले तो दसके सामने एक को तैयार किया । जब देख कि निर्बलना है, तो दो के मुकाबिले में एक को तैयार किया । पश्च तो यह उत्पन्न होता है कि जिस समय कुरानी खुदाने पहिले दुआ दी थी कि “ सौ होंगे तो हजार का मुकाबला करसकोगे ” । उस समय उस को इस बात का ज्ञान था या नहीं कि मुझे यह आज्ञा मनसूख करनी पड़ेगी ? यदि कहो कि थी, तो फिर अपने ज्ञानके विरुद्ध ऐसी झूठी दुआ क्यों दी ? क्या उस समय उसको मुसलमानों की निर्बलता का ज्ञान नहीं था ? जहां तक ज्ञात होता है खुदाको पहिले प्रतिज्ञा करते समय इस बात का ज्ञान नहीं था । यदि ज्ञान होता तो क्यों उस में यह शक्ति न थी कि मुसलमानों की निर्बलता को दूर करके अपनी पहिली प्रतिज्ञा को पूरा करना ? यदि कहो कि यह शक्ति

थी, तो पहिले बायदे को क्यों मनसुख कर दिया ? अगर कहो कि न थी, तो वह सर्वशक्तिमान् कैसे हो सकता है ? हमने जितने कुरान के विषयों को पढ़ा हमने खुदाकी निन्दा के अतिरिक्त, खुदाका पूरा लक्षण कहीं भी नहीं पाया । बहुत से लोग कहेंगे कि कुरानने खुदाकी निन्दा कहाँ पर की है ? तो उनको ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिये कि सर्व स्वामी ईश्वर को ऋणका अभिलाषी बतलाना, शुद्ध परब्रह्म को मक्कार (धूर्त) कहना और खुदा को अपनी प्रतिज्ञा को दस मिनट के उपरान्त मनसुख करने वाला बताना, निन्दा नहीं और क्या है ? और भी कुरान में बहुत आयतें और विषय ऐसे हैं कि जिन में खुदाकी निन्दा विद्यमान है परन्तु दिग्दर्शनमात्र कराकर दूसरे प्रकरण को आरम्भ करते हैं, क्योंकि लोग इतनेही से समझ जावेंगे कि कुरान ईश्वर की निन्दा करनेवाला है । दूसरी बात यह है कि जब कुरान का उतरना बताया जाता है; उस समय कुरान की आवश्यकता थी या नहीं ! ज

कुरान में ऐसी कोई नई बात नहीं जो कुरान से पूर्व विद्यमान हो हमने बहुत से मौलवियों से प्रश्न किया कि बतलाइये कुरान से पहिले कौनसा विद्यासम्बन्धी विषय तथा, जिस के बतलाने के लिये कुरान आया ? बहुत से लोगों ने तो इसका उत्तर ही नहीं दिया । परन्तु एक दो मनुष्यों ने यह कहा कि बहदतकुल जात बहदत किल् सिफात और बहदत किल् इयादन अर्थात् एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म, नतत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । और तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति, ये कुरान से पहिले संसार में न थीं । यह इस्लाम का कथन नितान्त असत्य है क्योंकि कुरान से पूर्ण बहदतकुल जात की शिक्षा उपनिषदों में विद्यमान थी । दूसरे श्री स्वामी शंकराचार्यजी महाराज, जो एक ही ब्रह्मके मानने वाले थे, मुहम्मदसाहब से पूर्व हुए हैं । उपनिषद की यह श्रुति कि “ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ” बहदतकुलजात को सिद्ध करती है और उसका अनुवाद कलमे का पूर्वाब्द लाइला लिलिजल्लाह है अर्थात् एकही परब्रह्म है दूसरा नहीं । इस

लिये जब कि ब्रह्म होने की शिक्षा प्रचलित थी तो कुरान के उतरने की कोई आवश्यकता नहीं । यदि यह कहा जावे कि बहदतकिल सिफात के लिये कुरान की आवश्यकता थी तो यह भी असत्य है क्योंकि कुरान से बढ़कर यह शिक्षा उपनिषदों में विद्यमान थी जैसे नतत्समश्चभ्यधिकश्च दृश्यते ,, । यदि कहो कि बहदतकिल इबादत के वास्ते कुरान आया तो भी असत्य है क्योंकि उपनिषद वेद और गीता आदि सब ही ग्रन्थ एकही ईश्वर को बतलाते हैं जो सब के सब कुरान से बहुत पहिले के हैं । यथा “तमेव विदि-त्वातिमृत्युमेति” आदि। इसके विरुद्ध कुरान, खुदाको बाहिद (एक) सिद्ध नहीं कर सकता किन्तु उस के साथ काम करने में फरिश्तों की एक सेना विद्यमान है, इसीलिये उस का नाम “रव्विलअफबाज” अर्थात् फौजों का स्वामी भी है ।

कोई काम नहीं, जो कुरानी खुदा अपनी शक्ति से कर सकता हो, किन्तु प्रत्येक काम के लिये पृथक् २ फरिश्ते नियत हैं यहाँतक कि

कुरान के उतरने तक के लिये भी हज़रत जिब्र-
 रईल से काम लेना पड़ा । अब प्रश्न यह उत्पन्न
 होता है कि हज़रत जिब्रइल तो, मुसलमानों
 के कथनानुसार, खुदा के पास जाही नहीं सकते
 थे जैसा कि लिखा है "अगर यकसरे मृए
 वरतरपरम् । फरोगे तज़लली वसोज़द परम्"
 अर्थात् यदि कुछ भी इस से आगे वहुं तो
 खुदा का प्रकाश मेरें पर जलादे । जब जिब्र-
 रईल खुदा तक पहुँच नहीं सकते थे तो जिब्रइल
 तक खुदा का पैग़ाम कौन लाया ? यदि कहाँ
 वहाँ तक खुदाकी क़दरत से आया तो, क्यों
 कर खुदाके कामों में फरिश्तों और पैग़म्बरोंको-
 शरीक करते हो सीधे आर्यसमाज की तरह
 मानो कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है । वह अपनी
 शक्ति से सारे काम करता है । गद्यपि मुसलमान
 सारे कामोंमें फरिश्ते आदि को सम्मिलित करते
 हैं और रसूलों के खुदा के नाम तो उनके वि-
 श्वास की नींव (कल्मा) में सम्मिलित होगये
 हैं जो मनुष्य रसूलको न माने वह मुसलमान नहीं
 हो सकता, और महत्व प्रकाश करने के लिये

खुदा ने फरिश्तों को, आदम के सिजदः करने की आज्ञा दी । जिन फरिश्तों ने आदम को सिजदः किया वे सब नेक होगये और जिन फरिश्तों के गुरु आज्ञाज़ील ने आदम को सिजदः करना पाप समझा, वह जाननी (धिक्कारित) हुआ । अब सोचना चाहिये कि कुरान से वहदत क़िल इबादत की शिक्षा कैसे मिल सकती है । जो ईश्वर के अतिरिक्त दूसरे को दू-गुणवत् करने की आज्ञा दे वह १ सन्मार्ग से हटाने वाला होता है ।

देखो कुरान सिपारह १४ सूरतुलहर—

“व लक़द ख़लक़नल इन्सानं मिन् ख़ल
स्वालिम् मिन् हम इम्मस् नून”

१ गुमारह

अर्थात् और, अलबत्ता, तहकीक पैदाकिया हमने आदमी को वजन वाली मट्टी से, जो बनी हुई थी कीचड़ सड़ी हुई से (यहाँ खुदा ने यह नहीं बताया कि सड़ी हुई कीचड़ को किस चीज़ से बनाया ? क्योंकि मट्टी और पानी से मिलकर कीचड़ बनती है) कि कीचड़ से मट्टी बनती है ।

“वल जान खलक नाहो मिन् कवलो मिन्ना-
रिसुम्”

अर्थात् और जिन्नों को पैदा किया हमने-
उसके पहिले इससे आग लोनकी से, इस आ-
यत से पता चलता है कि फरिश्ते और जिन्न
एकही हैं, क्यों कि जिन्नो को आग से पैदा किया
है और फरिस्तों की उत्पत्ति की कहीं भी चर्चा
नहीं की है कि वे किस चीज से बनाये गये ?

बइज काल खवक लिख मलायकते इन्नी
खालेकुम् वशरम् मिन् खल खलिम् मिन्हम्
इम्मसन्नून ।

अर्थात् और जब और कहा परवरदिगार
तेरेने वास्ते फरिस्तों के तहकीक मैं पैदा करने
नालाह् आदमी को बजने वाली मट्टी से जो
बनीथी कीचड़ सड़ी हुई से ।

फइजा सब्वेतहू व नफरुबो फी हे भिन्
फक ऊलहू साजिदीन” ।

अर्थात्—पस जब दुरस्त करूं उसको और

फूँकूँ बीच उसके रूह अपनी से पस गिर पड़ो
वास्ते उसके सिजदः करते हुए ।

“फूस जदल मलायकतो कुलहुम् अजम-
ऊन इल्ला इबलीस ऐ यकूनम अस्साजिदीन”,
अर्थात् पस सिजदः किया फरिश्तोंने सबने
इकट्ठे, कहा ऐ इबलीस क्या है वास्ते तेरे यह
कि न हुआ तू साथ सिजदः करने वालों के ।

“काललम् अकुल्ले असजुद लेबशरिन्
खलक्तहू मिन् स्वल् स्वालिम् मिन् इमइम
मसनून” ।

अर्थात् कहा कि मैं नहीं लायक इस बात के
कि सिजदः करूँ वास्ते बशर के कि पैदा किया
बजने वाली मिट्टी से कि बनी थी कीचड़ सड़ी
हुई से ।

काल फखरुज मिन्हा फइन्नक रबीमुब
व इन्न अलैकल् लाअनत इला मौमदीन्” ।

अर्थात् कहा पस निकल उसमें पस तहकीक
तूरादः हुआ है, और तहकीक ऊपर तेरे लानत

३० कुरानकी खानखान

तै दिन कयासत तक ।

“काल रवेक अनन जिवनी इलायौमे
युव आसून”

अर्थात् कहा ऐ परवरदिगार मेरे पसहीलदे
मुक्तको उस दिन तक कि जिन्दा किये जावें ।

“काल फडन्नक मिलन मुन ज्वरीन”

अर्थात् कहा वस तहकिक तू ढील दिये
गयों से है ।

‘इलायौमिल वकतिल मअलूम’ ।

अर्थात् तर्फ दिन वक्त मालूम के ।

काल रवेवमा अगवैतनी लऊजई यन्न-
मल मुम फिल अजै वलउमव यन्नहुम् अज-
मईन इल्लाइबादक भिन हुमुल मुखलसीन” ।

अर्थात् कहा ऐ रव मेरे व सबव इसके कि
शुमराह किया तूने मुक्तको अलवसा जीवन दूंगा
मैं वास्ते उनके बीच जमीन के, और अलवसा
शुमराह करूंगा मैं उन सबको । उपरोक्त संवादसे,
जो.कुरानी.खुदा और ब्रह्मवादियोंमें श्रेष्ठ अर्थात्

शैतानकेबीच स्पष्ट हुआ,स्पष्ट प्रगटहै कि कुरानी खुदा वास्तवमें पाप फैलाकर सन्मार्ग भ्रष्ट करना चाहताथा,परन्तु वे डर और सच्चे पुरुष कभी भी अपने धर्मसे च्युत नहीं होते,इसलिये हज़रत शैतान ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ (शैतान) एक मेव द्वितीय ब्रह्म का विश्वासी बनारहा,और शेष सब फिरिस्ते मनुष्य पूजक बनगये। पाठकगण।,कुरान के कर्ता को इस कहानीके लिखनेसे जो तात्पर्य है वह तो आप जानगये होंगे,परन्तु कुछ मित्रों को इस प्रकरण के लिखनेका अभिप्राय कदाचित् ज्ञात नहो,इसलिये हम भी संक्षेप से कहे देते हैं। यह परस्पर का संवाद केवल इस लिये लिखा गयाहै कि लोग पैगम्बरोंकी आज्ञापालनसे इन्कारे न करें,और यह न कहने लगें क्योंकि खुदा और मनुष्योंके मध्य में तुम कौनहो?इसका पता इस-लाम के कलमेसे भी मिलजाताहै जहां लिखा है“मुहम्मदरसूलिल्लाह”क्याकवल मुहम्मद साहिब हीखुदाकी ओर से भेजेहुएथे?शेष जितने पैगम्बर आये वे खुदाके भेजे हुए न थे?मुहम्मदसाहब का कुलपैगम्बरों को छोड़ कर, यहांतक कि आदम

को, जिसको, कुरान के कथनानुसार, फिरिश्ता से सिजदः कराया, नितान्य छोड़कर, केवल मुहम्मद साहब को रसूल बताना स्पष्ट बतारहा है कि यह वाक्य कोई विशेष स्वार्थ रखने वाले मनुष्यों का है। इस कलाम से सिवाय मुहम्मद साहब का अपना स्वार्थ सिद्ध होने के और कोई आशय नहीं निकल सकता है। हमारे मित्र मौलवी आहवान प्रायः कह देते हैं कि यह लेख शिर्क को प्रगट नहीं करता, किन्तु खुदाने एक पुराना किस्सा वर्णन किया है। यदि इस किस्से का वर्णन एक स्थल पर होता, तो हम दुर्जन संतोष के न्याय से मान भी लेते, परन्तु कुरान में इसकी चर्चा बहुत स्थानों पर आई है इससे स्पष्ट है कि कुरान के बनाने वाले की यह प्रबल इच्छा थी कि लोग इस किस्से को भले प्रकार याद कर लें जिससे रसूल की आज्ञायों से इन्कार करने में शैतान के समान लानती होने का भय लगारहे। प्रथम ही इसका उल्लेख सूररोबक में आया है यथा—

वइज काल रब्बोक लिल मलायकते
इन्नी जायलुन् फ़िल अर्जे खलीफा काक

अत जल फ़ीहा मन् युफ़सदो फ़ीहा वयु-
सफ़े कुहिमाअ वन हनो सब्वेहो वेहम्देक
वनुकहेसो लक क़ालइन्नी आलमो माला
तआलमून्”

अर्थात्—जब कहा परवदिगार तेरे ने वास्ते
फरिश्तों के तहकीक मैं बनाने वाला हूँ बीच
जमीन के नाथब, कहा उन्होंने क्या बनाता है
बीच उसके उस सख्त को कि फिसाद करे बीच
उसके, और डालेगा लहू, हमया कि बयान करते
हैं साथ तारीफ तेरीके और बाकी बयान करने
वास्ते तेरे। कहा तहकीक मैं जानता हूँ।

व अल्लमा आदमल् अस्माअ कुल्लहा
सुम्मा अरदहुम् अलल् मलायक ते फ़क़ाल
अम्बे ऊनी बे अस्माये हा उलाये इनकुन्तु
स्वादेकीन् ।

अर्थात् और सिखाये आदमको नामसारे,
और सामने किया उसको ऊपर फरिश्तों के और

३४ कुरानकी छानवीन

कहा उनको बताओ मुझको नाम उन के अगर हो तुम सचे ।

“काल सुभानक लाइलमा लन इल्ला
मा अल्लम तन इन्नक अन्तुल् अलीमुल्
हकीम” ।

अर्थात् कहा उन्होंने पाक है तू, नहीं इल्लम
हमको मगर जो कुछ सिखाया तू ने हमको तह-
कीक तू है जानने वाला हिकमत वाला ।

काल या आदमो अम्बेहुम् बे अस्माये
हुम् फ़लम्मा अम्बाहुम् बे अस्मायेहिम्, काल
अलम अकुल्लम् । इन्नी आलमो गैवस्समा-
वातेवल् अर्दे व आलमो मातुदूना वमा
कुन्तुम् वइज कुल्लन लिल् मलायकतिजुदूले
आदम फ़सजदू इल्ला इबलीसा अवाबस्त-
क़बर वकान मिन् अल काफ़िरीन” ।

कहा ऐ आदम! बताओ उनको नाम उनके
यस जव बताये उनको नाम उनके । कहा क्या न

कहा था मैंने तुमको तहकीक मैं जानताहूँ छिपी चीजें आसमानों और ज़मीन की और जो जानताहूँ जो ज़ाहिर करतेहो और थे तुम छिपाते। और जब कहा हमने वास्ते फरिश्तों के सिजदः करो वास्ते आदम के पक्ष सिजदः किया मगर शैतान ने न माना और तकबुर, किया और था वह काफ़िरो से।

ऐ वहदत क़िल जात का दावा रखने वालो! सोचो कि जो आदमको सिजदः न करे वह काफ़िर है। जब कि खुदा नहीं मानने वाले भी काफ़िर हैं और आदमको सिजदाः न करने वाले भी काफ़िर थे, तो क्या अब भी वहदत-क़िल जातके ढोंग मारोगे? यही विषय कुरान मंजिल २ सिपारः ७ सूररा रोरा।

“वलक़द ख़लक़नाकुम् सुम्म् सब्बरन कुम् सुम्म् क़लीलन लि़ल मलायक़तिस्सजू दूले आदम फ़सज़दू इल्ला इबलीसा लम् यकुन् मिनस्साजदीन”।

अर्थात् और अलवत्ता तहकीक़ पैदा किया

३६ कुरानकी छानवीन .

हमने तुमको, फिर सरतें बनाई हमने तुम्हारी
फिर कहा हमने वास्ते फरिश्तोंके सिजदा करो
वास्ते आदम को सिजदः किया उन्होंने, मगर
इबलीस न हुआ सिजदः करने वालों में से—

“फ़ालमा मनआक अल्लाह तसजुद
जेआ मर्त्तक क़ाल अन खेरुम्भिहो खलक
तनी मिन्नारिन् वखलकतहू मिन्तीन ।

अर्थात्—कहा किस चीज़ने मना किया
तुमको, न सिजदः किया तूने जब हुक्म किया
मैंने तुमको कहा मैं बेहतर हूँ उससे पैदा किया
तूने तुमको घाग से और पैदा किया उसको
मट्टी से ।

“क़ाल फ़ह बिन् मिन्हा फ़मा यकूनी
लक अन्त तकब्बुरो फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नक
मिन् मस्साबिरीन” ।

कहा पस उतरा उसमें से पस नहीं लायक
वास्ते तेरे यह कि तकब्बुर करे तू बीच उसके
वस निकल तहकीक़ तू जलीलों से है ।

“कालजुनीं इलायो मे युब् असून”

अर्थात्—कहा होल दे मुक्त को कि उस दिन तक कि क़ब्रों से उठाये जावें।

“काल इन्नक मिन्नल् मुजरीन” ।

कहा तहकीक़ तू होल दिये गयों में से है।

**“काल फ़वेमा अग़वैतनी लाक़ादन्नः
लहुम् सिरातकल् मुस्तकीम्” ।**

अर्थात् कहा पस क़ुसम है उसकी गुमराह किया तूने मुक्तको अलबत्तः चैठूंगा वास्ते उसके राह तेरी सीधी पर।

पाठक गण! इसी विषय को कुरान सिपारः २३ मंज़िल ६ सूरेते स्वाद में भी कहा है--

**इज़क़ाल रब्बोक़ लिल् मलाय़क़तेइन्नी
ख़ालैकुन् वशरिम्मिन्तीन ।**

अर्थात्—जिस वक्त कहा परवरदिगार ने वास्ते फ़रिश्तों के तहकीक़ मैं पैदा करने वाला हूँ इन्सानों को मट्टी से।

फइजा सवेतहू व नफख्तो फीहे
मिरुही फक ऊलहू साजदीन ।

अर्थात्—पस जिस समय दुस्त कर
उसको और फूक बीच उसके रूह अपनी, जमीन
में पस गिर पड़ा वास्ते उसके सिजदः करते हुए

“फसजदल मलायकतो कुल्लहुम
अजमऊन” ।

पस सिजदः किया फरिश्तोंने सब इकट्ठे ।

“इल्ल इबलीस तक्वर व कान
मिनल काफिरीन”

मगर इबलीस ने तक्वर किया और था
काफिरी में ।

पाठक गण ! आगे वही विषय है जो पीछे
तीन जगह दिखा चुके हैं । प्रथम तो इस पुनरुक्ति
को, जो आदम को सिजदः के लिये है, देखकर
कोई विद्वान नहीं मान सकता कि कुरान एक ही
ईश्वर की पूजा बताता है जब कि आदमको न
सिजदः करने वाले काफिर हैं, मुहम्मदको रसूल

बनाने वाले काफिर हैं। कहां तक कहें बहुत सी वस्तु हैं जिनको कुरान ने खुदाके साथ विश्वास में सम्मिलित कर लिया है। हमने जहां तक पता लगाया है उससे यही परिणाम निकलता है कि कुरान केवल मुहम्मद साहब की आवश्यकता पूरा करने वाला वाक्य है। जब मुहम्मद साहबने कोई ऐसा कर्म किया जिसके कारण पबलिक ने उनको बुरा कहना आरम्भ किया, भट मुहम्मद साहब ने एक आयत गढ़ी, जैसा कि प्रायः कुरान में पाया जाता है। उसका एक उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं--हज़रत मुहम्मद साहब ने जैद नामी एक मनुष्य को गोद ले लिया था, और उसका ज़ैनब नामी एक सुन्दर स्त्री से विवाह भी कर दिया था। एक दिन हज़रत ज़ैनब के घर अचानक चले गये। और ज़ैनब को बेपरदा देखा लिया। हज़रत की तबियत भी आशिक मिजाज थी, जैसा उनका जीवनचरित्र पढ़ने से, और सारे मुसलमानों के लिखे चार ख़िया और अपने

उन्होंने अन्दर पहुँच कर उसकी प्रशंसा की । जैनधने जब यह हज़रत का विचार ज़ेद से कहा । ज़ेद मुहम्मद साहब का सच्चा हितैषी था, उमने झट जैनव को तलाक देदी और हज़रत ने बिना निकाह उसको अपनी स्त्री बनालिया । जब लोगों में इस बातकी चर्चा उठी और हज़रतकी निन्दा होने लगी क्योंकि यह बातही इस प्रकारकी थी। एकतो लेपालक की स्त्री ! दूसरे बिना निकाह उस को स्त्री बना लेना !! सर्व साधारण में हलचल क्यों न मचती ? जब हज़रत ने देखाकि लोग बहुत बदनामी करतेहैं तो एक आयत उतारदी— देखो कुरान २२ यां पारः सूरत एहजाव—

“वमाकान लेमेमिनिन्न वलामोमिनि
तिन्नइज़कदल्लाहो वरसूलहू अमरन् ऐयकून
लहूमुल् खेयरतो मिन्न अग्नेहिम वमै या
सिल्लाहा वरसूलहू फ़क़दलाह दलालम्
मोवीन् ।

मर्द मुसलमान के और न औरत मुसलमान के जिस वक्त मुकरिर करे खुदा और रसूल उसका कोई काम यह कि होवे वास्ते उनके इखत्यार काम अपने से और जो कोई नाफरमानी करे अल्लाह की और रसूल उसके की पस तहकीक गुमराह हुआ गुमराही जाहिर ।

“वइजतकूलोलिलज़ी अन्नमल्लाहो अलैहेव अन अमत अलैहे अमसिक अलैक जौजक वऽकिल्लाह वतुखफी फीनफसेकमल्लाहो मुब् दीहेव तख शन्ना सवल्लाहो अहक्को अन्तख शफलम्मा कद जैदुन्मिनहावतरन् जव्वज ना कहा ले कैला यकून अललमोमिमीन हरजुन् की अजब्राजे अदए या एहिम् इज़ा कदौमिन् हुन्ना वतर वकान अम् रुल्लालाहे मकूल” ।

अर्थात् और जिस वक्त कि कहता था तू वास्ते उस शख्स के कि निअमत की है तू ने ऊपर उस के ऊपर थानरख ऊपर अपनी बीबी को और

डर खुदा से । और छिपाता था बीच जो अपने
 के जो कुछ अल्लाह जाहिर करने वाला है । और
 डरता था लोगों से और अल्लाह बहुत लायक है
 उसका कि डरे तू उस से पस जब पूरी करी जैदने
 उस से हाजित व्याह्र दिया हमने तुझ से उसको
 तू कि न होवे ऊपर ईमान वालों के नंगी बीच
 बीवियों के बालकों उनके के जब रफा की उन से
 हाजित और है हुक्म खुदा किया गया ।

इस के हाशिये पर शाह अबदुल कादर
 लिखते हैं—हजरत जैनुब रसूल की फूफी की बेटी
 और कौम में अशराफ थीं । हजरत ने चाहा
 कि उनका निकाह कर दें जैद बिन हारिस से ।
 ये जैद असल अरब थे, पकड़ जालिम लगया था ।
 शहर मक्के में उनको हजरतने मोल ले लिया ।
 दस वर्ष की उम्र में इनके बाप भाई खबर पाकर
 माँगनेको आये । हजरतके दैन पर यह घर जानेको
 राजी नहीं हुए और हजरतसे हुज्जतकी । इसलाम
 से पहिले के रिवाज के मुआफिक हजरतने उस
 को बेदा बना लिया । हजरत जैनुब और उनके

कुरानकी छानबीन

भाई राजी न हुए । यह आयत उतारी और...
 होगये और निकाह कर दिया । और देखो हा-
 शिया सुफा ५२३ हजरत जैनब जैद के निकाह
 में आई तौ वह उनकी निगाह में हकीर जर्बी
 मिजाज की मुआफ़िकत न हुई तो लड़ाई हुई ।
 जैद हजरत से आकर शिकायत करते और कहते
 थे कि इसे छोड़ता हूं । हजरत मना करते थे कि
 मेरी खातिर से तुमको कुबूल किया है । अब
 छोड़ना दूसरी जिल्लत है । जब बार ३ काजिया
 हुआ । हजरत के दिल में आया कि अगर नाचार
 जैद छोड़देगा तो जैनबकी दिलजोई बगैर इसके
 नहीं कि मैं उस से निकाह करूं । लेकिन मुआफ़िकों
 की बदगोई से अन्देशा गया कि कहेंगे कि बेटेकी
 जोरु घरमें रखी, हालांकि लेपालकको हुक्म बेटे
 का नहीं । किसी बात में अल्लाह तालाने हजरत
 जैनबकी खातिर रखी वाद तलाक के
 हजरतके निकाह में दे दिया । अल्लाह के फरमाने
 ही से निकाह बंध गया । जाहिर में निकाह की
 हाजित नहीं हुई । जैसे अब कोई मालिक अपने

सौँडी गुलाम को बांध दे, गरज पूरी होने पर छोड़ दें" ।

पाठक गण ! इस घटना को नेक ध्यान से पढ़िये और शाह अबदुल कादिर के शब्दों को सोचिये तो क्या यह फल नहीं निकलता कि बिना निकाह मुहम्मद साहब ने अपने बेटे की जोरू को घर में रख लिया । शाह साहब का यह कहना कि हजरत ने "रिवाज के मुआफिक बेटा बनाया था दर असिल लेपालक को हुक्म बेटे का नहीं" किस प्रकार ठीक मान लिया जावे ? क्योंकि यदि हजरत का इस निकाह बंध जाने से पहिले ये आयतें उतरतीं तो लोगों को यह विचार उत्पन्न होता कि मुहम्मद साहब ने जो कुछ किया खुदा की आज्ञा से किया । परन्तु यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टा मामला है, क्योंकि शादी पहिले हुई और आयतें बाद को उतरी । ये सारी आयतें मुहम्मद साहब की इच्छा पूरी करने के अतिरिक्त और किसी कामकी नहीं । खुदाने कहा और मुहम्मद साहब का निकाह बंध गया, इसका कोई प्रमाण

शाह साहबने नहीं दिया । यदि कोई मनुष्य निष्पक्ष होकर जिज्ञासु भाव से इन आयतों को पढ़ेगा, तो उसको अवश्य ही मानना पड़ेगा कि कुरान खुदाका वाक्य नहीं किन्तु मुहम्मद साहब को और कुछ उनकी प्रशंसा करने वालों की रचना है यहां पर इतने आक्षेप होते हैं—

१-खुदाने मुहम्मद साहब का, लोगोंके डरसे दिल में अपनी इच्छा अर्थात् ज़ैनब की शादी को छिपाना, प्रगट किया है । अब प्रश्न यह है कि जो मनुष्य पैगम्बर का दावा करे और लोगों के भय से डरे, उसकी बात के सत्य होने का क्या प्रमाण है ?

२-दूसरा प्रश्न यह है कि जब मुहम्मद साहब की इच्छानुसार खुदाने ऐसा वाक्य भेजा था कि जिसके द्वारा ज़ैनब और उसका भाई, जो विवाह से असन्तुष्ट थे, सन्तुष्ट होगये, उस समय कुरानी खुदा को यह ज्ञात था या नहीं की ज़ैनबका

खुदा जानता था कि उस से ज़ैनब को तसल्ली नहीं होगी, और वह ज़ैदको, पैगम्बर और खुदा के सम्मान पर तुच्छ समझी गई, तो उसने क्यों हज़रत ज़ैनब से ज़ैदकी शादी कराकर अपनी दया की भी निन्दा कराई? यदि ये आयतें पहिले आतीं और बादको मुहम्मद साहब ज़ैनब को घर में रखते तबतो कहाजासकता था कि मुहम्मद साहब ने खुदाका हुक्म पूरा करने के लिये यह कर्म किया, लेकिन मुहम्मद साहब ने ज़ैनब को पहिले घर में डाला, जैसा कि मुहम्मद साहबके जीवनचरित्र और इन आयतों से विदित होता है, इस जगह पर स्पष्ट कहना पड़ता है कि ये सब आयतें, मुहम्मद साहब ने, उस बदनामी को जो उस घटना से सर्व साधारण कर रहेथे दूर करने के लिये; स्वयं बनाई, यदि खुदाकी यह इच्छा होती कि लेपालको की स्त्रियों से विवाह नहोतो कर लिया जाये तो वह तौरैत में जिसको मुसलमानों के कथनानुसार खुदाने पहिले उतारा था,

स्त्री से विवाह करना बुरा नहीं"। इसके अतिरिक्त यदि मुहम्मद साहब उससे निकाह करते जो सारी विरादरी में होता तो यह भी कहना कुछ उचित होता कि लेपालकों की स्त्रियों से विवाह कर लेने के लिये ये आयतें उतरीं, परन्तु मुहम्मद साहब ने तो बिना निकाह ही घर में डाल लिया, इससे निकाह किसी प्रकार भी धर्मानुकूल नहीं हो सकती, क्योंकि शरियत के अनुसार जो विवाह होता है, प्रथम तो बहुत से मनुष्यों के सामने परस्पर की स्वीकारी होती है और फिर काज़ी निकाह पढ़ाता है । अब यहां न तो परस्पर की स्वीकारी का कोई प्रमाण मिलता है और न निकाह ही पढ़ा गया । यदि कहो कि निकाह खुदाने पढ़ दिया, तो इसमें प्रणाम क्या ? जिस समय हज़रत आयशा पर व्यभिचार का दोष लगा उस समय दोचार गवाह मांग लिये । वास्तव में व्यभिचार चोरी आदि ऐसे कर्म हैं जो छुपकर ही किये जाते हैं, जिन के लिये चार साक्षियों की प्राप्ति बहुत ही दुस्तर है । परन्तु विवाह एक धार्मिक कर्म है जो

सदैव जैनसमूह के सामने होता है, परन्तु दोनों समयोंपर नितान्त नियम विरुद्ध कार्यवाही का होना अर्थात् व्यभिचारके लिये चार गवाहों को मांगना और निकाह को बिना गवाहों के ठीक समझना, पक्षपातियों के अतिरिक्त और लोग कैसे उचित समझ सकते हैं ?

यह कुरान मुहम्मद साहबका कानून है, और उसकी सारीही बातोंसे वह स्वयं पृथक् है। यदि खुदा का नियम होता तो कोई भी मनुष्य पृथक् नहीं समझा जा सकता। यह तो मुसलमान लोग भी मानेंगे कि मुहम्मद साहब के पास इलहाम लाते हुए फरिश्तोंको किसी ने नहीं देखा किन्तु इलहाम प्रायः रात्रि को आया करते थे और स्वप्न की अवस्था में आते थे। जब कि सारी ही कुरान की आज्ञाओं से मुहम्मद साहब पृथक् हैं तौ कौन बुद्धिमान मान सकता है, कि मुहम्मद साहब क्यों कुरान की आज्ञाओं से पृथक् समझे गये ! प्रमाण यह है कि प्रथम तो सारे ही मुसलमानोंके लिये चार स्त्रियों विदित हैं, परन्तु

हज़रत इस आज़ासे पृथक् माने गये। दूसरे-सारे ही लोगों के बिना निकाहके किसी स्त्री को घर में डाललेना विदित नहीं, परन्तु मुहम्मद साहबने शरई निकाह के बिना ही ज़ैनब को घरमें डाल लिया तीसरे और लोगों की स्त्रियों को तलाक उपरान्त विवाह करलेना अधिकार है, परन्तु मुहम्मद साहब की स्त्रियों को यह अधिकार नहीं था, किन्तु मुहम्मदसाहब की स्त्रियों से निकाह करना कुरान में विदित नहीं बतलाया। हमारे बहुत से सुमलमान भाई कहेंगे कि हज़रत की स्त्रियों से औरोंको निकाह करना इसलिये उचित नहीं कि वे सारे मुसलमानों की मा हैं, कारण यह कि मुहम्मद साहब रमूल हैं। और माके साथ किसी प्रकार भी निकाह उचित नहीं। परन्तु उनका यह उत्तर ठीक नहीं, क्योंकि यदि हम मुहम्मदसाहब को पैगम्बर होने के कारण सारे मुसलमानों और सुमलमानियों का पिता समझें तो उन की स्त्रियों को मा मानना पड़ेगा।

ऐसी अवस्था में कुल मुसलमानियें कन्या का सम्बन्ध रखेंगी, क्योंकि पैगम्बर होनेके कारण

हजरत उनके बाप हैं। ऐसी अवस्थामें वे किसी से भी विवाह नहीं कर सकते। परन्तु कैसा अन्याय है कि वे अपनी हियों को दूसरे की स्त्री बनाने की लज्जा से बचने के लिये अपने को मुसलमानों का बाप समझें, परन्तु मुसलमानियें बाप न समझें, क्या मुसलमानियें हजरत के संप्रदायमें नहीं हैं! यदि हैं तो जिस प्रकार मुसलमान हजरत के बेटे हैं तो मुसलमानियें हजरत की बेटियां हैं। यदि माके साथ निकाह नाजायज है तो बेटों के साथ कहा जायज है! परन्तु हजरत तो कुरानकी प्रत्येक आज्ञा से पृथक् है, उनके लिये कोई नियम ही नहीं! वह जो कुछ करलें उसके वास्ते आयतें तैयार मिलेंगी। शोक इस बात का है कि इतनी मांटी बात को भी मुसलमान लोग नहीं समझ पाते कि जबसारे मुसलमान हजरत के बेटे हैं तो मुसलमानियां बेटियां क्यों नहीं हुईं? फिर हजरत का किस से निकाह कराना किस प्रकार उचित है। इसके अतिरिक्त और भी प्रमाण मिलते हैं कि कुरान में जो कुछ लिखा गया है। वह सब हजरत की इच्छा के अनुकूल लिखा गया है। एक दिन हजरत की

स्त्रियों ने कहा कि खुदा जो कुछ आज्ञा देता है वह मनुष्योंको देता है स्त्रियोंके लिये कोई आज्ञा नहीं। उसीसमय हजरतने ये आयतें उतारीं अर्थात् रचीं देखो कुरान हिषारः २२ सूरातुल एहज़ाब ।

‘या निसा अन्नबीये मैयाते मिन् कुन्ना बे फ़ाहिरोतिम् मुबीनेती युज अफलहल् अज़ाबो देफ़ैन् वकान ज़ालेक अल्लाहे यसीर’ ।

अर्थात्—हे बीवियां नबी की । जो कोई आवे तुममें से साथ बेहयाई ज़ाहिरके दो चन्द किया जावेगा वास्ते उसके अज़ाब दो बराबर और है ये ऊपर अल्ला के आसान ।

‘वमै यक़नुत मिन् कुन्ना लिल्लाहे व रसूलोही वत अमल सालेहन् तोलेहा अज़्रहा मत्तैने व आतद्नलाहा रिज़कन् करीम” ॥

अर्थात् और जो कोई फ़रमावरदारी करे तुम में से वास्ते अल्ला के और रसूल उसके के और अमल करे अच्छे, देंगे हम उसको संवाब उसका दोबार और तैयार किया वास्ते उसके हमने रिज़क

अच्छा । पाठक गण! इसी प्रकार बहुतसी आयतें इस प्रकार की आगे लिखी हैं जिन में शत्रुओं को और विशेषकर नबी की शत्रुओं को उपदेश किया है । इन सारी आयतों के देखने से पता मिलता है कि जिस समय मुहम्मद साहबको कोई आवश्यकता हुई भट उन्होंने खुदा के नाम से आयत उतारली । बहुत से मुसलमान भाई हम से इसका समान मांगेंगे कि मुहम्मद साहब से शत्रुओं ने कब प्रश्न किया और मुहम्मद साहब ने ये आयतें उतार लीं । इस के उत्तर में हम कहेंगे कि देखो कुरान पृष्ठ ५२२ हाशिया छापाखाना नवल किशोरी । “हजरत की एक स्त्रीने कहाथा कि कुरान में सब जिक्र है मर्दों का, औरतों का कहीं नहीं उस पर यह आयत उतरी-नेक औरतों की खातिर को नहीं तो जो हुक्म मर्दों को कड़ा सो औरतों पर ले आये हरबार, जुदा कहने की हाजत नहीं । इस के अतिरिक्त प्रायः लोग मुहम्मद साहब के घर आते और देर तक बात करते रहते जिससे हजरत को बहुत कष्ट होता । और वह उनको घरसे बाहर निकालना चाहते, परन्तु

संकोच से और असन्तुष्ट हो जाने के भय से कुछ नहीं कहते थे कि ऐसा न हो कि संप्रदाय में मत भेद हो जावे लोगों को अधिक देर तक बैठने से रोकने के लिये, मुहम्मद साहब ने ये आयतें उतारीं अर्थात् गद्दीं—देखो, कुरान सिपारह २५ सूरा तुल एहजाव—

या अइ यो हल्लजीन आपनू लातदखुलू
बयूतन्नबीये इल्ला ऐं योजिन लकुम इलाता
अमिन् वलाकिन् इजादो ईतुम् फदखलू फइ-
जये इम् तुम् फन्तशेरू वलामुस्ता निसीना ले
सदीस इन् जाले कुम् कान लकुम् अन्तो जूरस-
लल्लाहे वला अन्तन् केहू अजवा जेहू भिम्बा-
देही अबद इन्न जाले कुम् कान इन्दल्लाहे
अजीम कान योजिन् नबीयाफयस्त सहा
मिन्कुम् वल्लाहो ला यस्तहयी मिन्ल हक्क
वइजा स अल तो मूहुन्न मताअन् फस अलूहू

न्न वराअ हिजाब जालेकुम् अतहरी ले
कुम् वकुलूबे हिन्ना वका ।

अर्थात्—अब लोगों जो ईमान लाये हों मत
हाथिल हो घरोंमें पैगम्बरों के मगर यह अज़न
दिया जावे वास्ते तुम्हारे तर्क खाने के
बहन्तजार करने वास्ते पकते उसके वे लेकिन
जब बुलाये जाओ तुम, पस दान्गिल हो, पस जब
खानुकाहो बस सुनफुरिंक होजावे और मत बैठे-
रहो जी लगा रहने वास्ते २ बातोंके । तहकीक यह
काम है ईजा देना नहीं को । बस शरमाता है तुमसे
और आल्लाह नहीं शरमाना हक़्क़ातसे । और
जिस वक्त मांगा चाहो उनसे कुछ अन्नबात्र, पस
मांगलो उनसे पीछे परदेके ले! यह बहुत पाक करने
वाला है वास्ते दिलों तुम्हारेके और दिलों उनकेके और
नहीं लायक वास्ते तुम्हारे कि ईजा दो रसूल खुदा
को और न यह कि निकाह करो बीबियों उसकी को
पीछे उसके । कहदे तहकीक ये हैं नज़दीक अल्ला
बड़ा गुनाह । प्रिय पठाक गया ! उपरोक्त आयतों
और मुहम्मदसाहब के घरेलू भगड़ों के प्रकरण

को देखने से आपको भले प्रकार बिदित हो जावेगा
 कि कुरानशरीफ सारेका साराही मुहम्मदसाहब
 की उपयोगी बातों का संग्रह है। उसमें जहाँ कहीं
 खुदाकी उपासना का थोड़ा बहुत प्रसंग आया
 है, वह इस बात के लिये कि लोग ये न कहें कि
 मुहम्मदसाहब ने सब कुछ अपने वास्ते गढ़ा है।
 जहाँ खुदाका हुक्म मानना कहा है, वहीं उसके
 रसूल मुहम्मद साहब का हुक्म मानना कहा है।
 यह तो प्रत्येक मनुष्य जानता है कि कुरानशरीफ
 को छतिरिक्त मुसलमानलोग किसी दूसरी क़िताब
 को सत्य नहीं मानते, इसलिये खुदा के गौरव
 के स्थान में उसकी अत्यन्त निर्बलता प्रतीत होती
 है। मानो वह एक पुतला है जो मुहम्मद साहब
 के इशारों पर नाच रहा है। हम स्वयं आश्चर्य में हैं
 कि हमारे मुसलमान भाई नित्यप्रति पढ़ने परभी
 इस बातपर कभी बिचार नहीं करते कि जहाँ
 हजरतकी बीबीने कहा खुदाने भट आयत न
 ज़िल करदी। जहाँ मुहम्मदसाहब लोगोंके घर
 बैठे रहनेसे अरुन्तुष्ट हुए, भट आयतें उतरने लगीं।
 हमको इस बात पर अधिक वाद विवाद करने की

—कुरानका खानदान—

आवश्यकता नहीं है कि कुरानशरीफ़ मुहम्मद सा-
हब की उपयोगी अज्ञाओं का संग्रह है जिसमें अ-
रबके पोलिटिकल कानूनका संग्रह भी सम्मिलित
है अथवा पुरानी घटनाएँ इसमें लिखी हैं। इसमें
ईश्वरीय ज्ञान होने का कोई गुण नहीं है किन्तु
एक इतिहास तो इसको कह सकते हैं। हमारे
इस लेख से कोई यह न समझे कि कुरानशरीफ़
में कोई बात भी अच्छी नहीं है किन्तु इसमें
जितनी बातें अच्छी हैं वे नहीं हैं केवल पुरानी
किताबों से ली हुई हैं। कुरान में किसी कहा-
नियों का भण्डार तो बहुत ही है। इस के अति-
रिक्त कुरान में ऐसी बातें भी अधिकतासे पाई
जाती हैं कि जो सारीही सारीही विद्या और
बुद्धि के विरुद्ध हैं। सत्यासत्य के निर्णय के लिये
विद्या और बुद्धि के अतिरिक्त और क्या होसकता-
है, अतः जो वाक्य विद्या और बुद्धि के विरुद्ध हो
उस के असत्य होने में कोई सन्देह नहीं। और
जिस वाक्यमें झूठ हो वह ईश्वरीय वाक्य कभी
भी नहीं हो सकता। हमारे मुसलमान मित्र हम
से प्रश्न करेंगे कि कुरान में कौनसी बात विद्या

और बुद्धि के विरुद्ध है प्रथम तो यह कि कुरान में आसमान के विषय में जो कुछ लिखा है वह विद्या और बुद्धि के कितना विरुद्ध है? एक स्थल पर तो कुरान में आकाश को बुजों वाला लिखा है! देखो कुरान सिपारह ३० सूरतशल बुरूज —

“वस्समाएजातिल् बुरूजे”

अर्थात्—कसम है आसमान बुजों वाले की। दूसरी जगह आकाश को छन के समान कहा है। यथा—देखो कुरान सिपारह १ सूरतुल बफ़र

“अल्लज़ी जाअल्लकुमुल् अर्द फिरा
शऊँ वस्समाअ माअन् वअंजल मिनस्समाए
फ़ख़रुज़् बेही मिनस्समराते रिज़क़ल्ल कुम
फ़लाते तज अलू लिल्लाहे अन्दादन् वअन्तुम्
ताल् मून”

अर्थात्—जिनके किया वास्ते तुम्हारे ज़मीन को बिछीना और आसमान को छत और उतारा आसमान से पानी, पस निकाला साथ उस के फ़लों से रिज़क़ वास्ते तुम्हारे, बस, सुक़रिर् करो अल्लाह के बराबर तुम जानते हो।

तीसरी जगह आसमानको जालीदार बन-
लाया है, और कहीं आसमान को खाल उतारना
लिखा है। देखो कुरान सिपारह ३० मूरत ।

“वइअस्समऊन् शक्कत”

अर्थात् और जिस वक्त आसमानकी खाल
उतारी जावेगी। और कहीं पर आसमान का
फटजाना लिखा है। देखो कुरान सिपारह
३० मूरतुल ।

“वइजस्समऊन् फितरत्”

अर्थात् जिस वक्त आसमान फटजावे। और
कहीं पर आसमान का खोलना है। देखो कुरान
सिपारह २६ मूरतुल ।

“फइजन्नजूमों तशतत्”

बस जिस वक्त कि तारे निटायें जावेंगे ।
और “वइजस्समारा फुरेजन्” और जिस वक्त
आसमान खोला जावे । पाठक गण ! कुरान में
आकाशके विषयमें भिन्न २ प्रकारसे बातें लिखी
हैं, परन्तु आकाश क्या वस्तु है यह कहीं पर भी
नहीं लिखा। जितने फिलासफर आजतक हुये

हैं वे आकाशके होने से इन्कार करते हैं क्योंकि उसके अर्थ शून्य के हैं। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या आकाश कोई सजीव शरीर धारी वस्तु है? जिसकी खाल उतारी जावेगी, खाल तो सजीवों के शरीर के ऊपर हुआ करती है। यदि कहो आकाश कोई सजीव चेतन वस्तु है तो वह जालीदार और बहुत बुजों वाला कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो सब निर्जीव वस्तुओं में हो सकता है। यदि जीव रहित हैं तो उसकी खाल उतारने से क्या आशय? हमारे मुसलमान भाई कहेंगे कि तुम मनुष्यों की विद्या का परमेश्वर की विद्या से मिलान करते हो इसका उत्तर यह है कि अभी तो यह बात साध्य कोटि में है कि कुरान ईश्वरीय पुस्तक है या नहीं! जब तक मुसलमान लोग कुरान को विद्या और बुद्धि पूर्वक, ईश्वरीय वाक्य सिद्ध न कर दें तब तक उनके केवल कथन मात्र से, कुरान ईश्वरीय वाक्य सिद्ध नहीं होगा अब तक जितने भी नियम ईश्वरीय ज्ञान के लिये नियत किये गये हैं, उनमें से कुरान में एक भी विद्यमान नहीं। हाँ कुरान में प्रतिज्ञायें तो

बहुत की गइहैं परन्तु उनको सिद्ध करने के लिये कोईभी विद्या और बुद्धि पूर्वहेतु वा युक्ति नहीं दीगई। हां सौगन्धें (कसमें) तो बहुत खाई हैं जो इसके मनुष्य कृत होने का पूरा प्रमाण है। यदि कुरानी, खुदा सर्व शक्तिमान होता, तो प्रत्येक मनुष्य के चित्त में, कुरान की विद्या का प्रवेश कर देता, परन्तु, कुरानी, खुदा तो मुसलमानों को लड़ा कर अपना शासन जमाना चाहता है, या इधर उधर से ऋण लेकर दिन काट रहा है ! उसमें अपने वाक्य को विद्या और बुद्धि के अनुसार सच्चा सिद्ध करने की शक्ति नहीं। यही कारण है कि अपनी बात को सच्ची सिद्ध करने के लिये सौगन्धें खाता है या मुसलमानों को भड़काकर, तलवार के द्वारा उसको सच्चा ठहरवाता है, भला ऐसे मनुष्य को जो अपने कथन को विद्या और बुद्धि से सिद्ध न करके, और न लोगों को कोई बुद्धि की बात बताये, हां केवल कसमों से और तलवार से सच्चा सिद्ध करना चाहे, कोई बुद्धिमान मनुष्य उसको ईश्वर कहने को तैयार नहीं होगा। ईश्वर में वह शक्ति है कि बिना खाये वा कठोरता किये ही अपने वाक्य की

सत्यता प्रत्येकमें स्थिर कर सकता है। जैसे कि वेदोंके प्रकाशक परमात्माने अपना ज्ञान संसारी मनुष्यों की आत्माओं में प्रकाशित किया। अब भी जो लोग उसकी खोज करते हैं वे उस की विद्या के विषय की गम्भीरता को जान लेते हैं उसको ईश्वरीय ज्ञान माननेकेलिये तैयार होजाते हैं। कारण इसका यह है कि वेदों की शिक्षा को प्रकाशित हुए एक अरब सत्तानवें करोड़ वर्ष बीत जाने परभी, आज तक उसमें घटाने बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हुई। परन्तु मनुष्य कृत पुस्तकें रेत, जवूर, इन्जील और कुरान ३४सौ सालमें, इस्लाम के कथनानुसार, तीन तो कलाम मंसूख होगये और कुरान की भी बहुत सी आयतें जैसे पूर्व तो १० काफ़िरों से एक मुसलमान का मुकाबला कराया, फिर उसका मंसूख करके दोके मुकाबले में एकको ला जमाया मंसूख होगई। मानो पहिली आज्ञा तोड़ दी गई। अब इस अपूर्ण कथन को, जिसमें न तो ठीक २ जीवात्माके गुण का पता मिलता है और न ईश्वरके गुण कर्मस्वभावही भले प्रकार बताये गये हैं, और नहीं यह

बताया कि मनुष्य किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने का कोई उपाय बताया गया है। ऐसी पुस्तक बिना सोचे समझे कैसे ईश्वरीय पुस्तक मान ली जावे? कुरान की आज्ञाओं में एक दूसरे का खण्डन पाया जाता है पहिले तो यह कहा कि जिधर चाहो उधर चो सुइ करके नमाज पढ़ो, फिर उसका खण्डन कर के यह कि काबे की ओर को पढ़ो अन्त में यह कहना पड़ता है कि जिस गुण का होना ईश्वरीय ज्ञान में आवश्यक है, वह कुरान के भीतर नहीं पाया जाता। हम आश्चर्य में हैं कि हमारे मुसलमान भिन्न बिना सोचे बिचारे क्यों इसको इलहामी किताब मान बैठे?

परन्तु जब उस समय को याद किया जाता है जब इस कुरान का प्रचार अरब देश में हुआ तो चित्त को कुछ शान्ति होती है कि ऐसे लोगों में किसी किताब को इलहामी लिख कर देना कौनसी बड़ी बात है। क्योंकि आज कल के चलते पुरजे भी मूल्यों में अपनी प्रतिष्ठा जमाही लेते हैं। जिनको निश्चय नहीं वे मिरजा गुलाम

अहमद कादयानी को देखलें कि इस प्रकाश के समयभी, बहुतसी बातें झूठी होने परभी, मुसलमानोंके पैगम्बर बनही बैठे थे। जिस प्रकार मुहम्मद साहबकी पैगम्बरी के कारण उनके साहायक ऊमर और अली आदि हुए, उसी प्रकार मिरजाजी के भी साहायक मौलवी नूरुद्दीन आदि होगये जो मिरजाजी के मरण के उपरान्त गद्दीके अधिकारी बने। जब कि ऐसे प्रकाश के समय में भी मिरजा साहब इस्लामी पैगम्बर बनगये तो उस अन्धेरे समय में और अरब जैसे सूर्य देश में जहां उस समय विद्या के सूर्य के प्रकाश का चिन्ह तक नथा, मुहम्मदसाहब जैसे समयानुभवी और उच्च कुलोत्पन्न मनुष्यका जो अपने समय के सब से उत्तम ललित भाषीथे, पैगम्बर होजाना कौनसी बड़ी बात है? जब मुसलमानोंका एक बड़ा समूह लूटमार के कारण मुसलमान होगया, तो अन्य देश बलात् (जबरन) मुसलमान बनायेगये इस्लाम तलवार का मजहब है, उस में विद्या और बुद्धि का कुछ भी काम नहीं

विद्याएँ पायी जाती हैं, फिर अरब वालों को मूल्य समझाना कौनसी बुद्धिमानी है । परन्तु हमारे उन मित्रोंको ध्यान रखना चाहिये कि इससमय जो अरब में पुस्तकें पाई जाती हैं वे मुहम्मद साहब के उपरान्त दूसरी भाषाओं से अनुवाद होकर अरबीमें सम्मिलित हुई हैं। मुहम्मदसाहब से पूर्व अरब देश की बहुत ही बुरी अवस्था थी। लगभग सारे के सारे ही निवासी मूर्ति पूजक थे। और भी बहुत से मिथ्या विश्वास रखते थे, यहाँ तक कि मुहम्मद साहब के पिता ही स्वयं मूर्ति पूजक थे और मक्केके मन्दिरके पुजारी थे, और मक्का उस समय सारे देश की मूर्ति पूजा का अड्डा था। अन्ध विश्वास तो इतना फैला हुआ था कि जिनका प्रमाण कुरानके प्रत्येक पृष्ठ से मिलता है। जिन्न, भूत और फरिश्तोंके विषय में जो कुरानमें लिखा है, उस से समझा जा सकता है कि उस समय अरब देश की क्या अवस्था थी।

देखो कुरान सिपा रह २२ सूरे फातिर—

वाते वल अजै जाइलिल मलायकतेही
रुमुलन उली अजनि ह तिम मसना व
मुलास व रुबाअ” ।

अर्थात् सब तारीफ हैं वास्ते अल्लाहके मैं
पैदा करने वाला आसमान और जमीनों का कर-
ने वाला फरिस्तों को पैगाम लाने वाला, चाजू
बाले दो दो तीन तीन और चार चार । इस के
ह्दाशिये पर अबदुल कादर साहब फरमाते हैं कि
जिवराईल के छ सौ पर हैं । मानों कुरानी फरि-
श्तों परन्द हैं, मनुष्य नहीं । परन्तु आश्चर्य इस
बात का है कि छः सौ पर वाला जिवराईल फरि-
श्ता मुसलमानों के सामने मुहम्मद साहब के पास
बही लाता रहा, परन्तु किसी मुसलमानने उसको
न देखा, मानो सारेके सारेही मुसलमान ऐसीमोटी
वस्तुको नहीं देख सके, तो आवागमन और जीव
प्रकृति के अनादित्य जैसे सूक्ष्म विषयको कैसे जान
सकते हैं, फरिश्तों के पक्षी होनेका खण्डन इस
बातसे होता कि जंग उद्हुदमें जो कुरानी खुदा ने
मुहम्मद साहब को फरिश्तों की फौज सहायताके
लिये भेजी थी, उसमें फरिश्ते घोड़ों पर सवार थे ।

पारिन्दों को सवारी की कोई आवश्यकता नहीं होती, इस लिये या तो फरिश्तों के पर होना असत्य ठहरते हैं, या उनका घोड़ों की सवारी पर आना सिद्ध नहीं होता। सब से अधिक शोक की बात यह है कि कुरानी खुदा ने कुरान के इलहामी होने में कोई ऐसी युक्ति नहीं दी कि जिससे कुरान का इलहामी होना सिद्ध हो। प्रायः यह कहा है कि यदि तुम सच्चे हो तो ऐसी सूरत बना लाओ। अब विचार करने से यह विदित नहीं होता कि कुरानी खुदा का किस सूरत से आशय है? कौन सी सूरत के अनुसार फसाहत चाहता है? या उसके विद्या सम्बन्धी विषय की तुलना चाहता है। क्योंकि कुरान में केवल ऐसा लिखा है—देखो कुरान पारः २ सूरत बकर—

“बइन् कुन्तुम् फी रौबिम्मिम न जल्लन अला अद्दिन फतू विसूरतिमिमिस्ले ही वदल शहदअकुम् मिन्दू निल्लाहे इन् कुन्तुम् स्वादिकीन्”

अर्थात् और अगर हो तुम बीच शक के उस चीज

से कि उतारा हमने ऊपर बन्दे के अपने, पस ले आओ एक मूरत मानिन्द उसकी के और पुकारो शहिदों अपनों को वास्ते अल्लाह के अगरहो तुम सचे । इस आयत से इस बात का कुछ पता नहीं मिलता कि कुरानी खुदा किस मूरत की तुलना की आयत वा मूरत बनवाना चाहता है । और किस गुण की तुलना कराना चाहता है । यदि इस बात को खोल दिया होता तो आज तक सैकड़ों किताबें कुरान से अच्छा दिखलाई जातीं परन्तु यह वाक्य इस प्रकार का है । जिस से कोई परिणाम नहीं निकलता कि यदि मुसलमान कहें कि कुरान के समान फसाहत (लालित्य) किसी किताब में नहीं है तो कालिदास और शैक्सपियर के नाटक और नावल, और वारिस शाह का हीरारांभा पढ़ना चाहिये । तुलसीदास जी की रामायण जितनी फसीह है उसके समान तो कुरान में फसाहत नहीं दीखती । परन्तु कठि-
नता तो यह है कि हमारे मुसलमान मित्र संस्कृत विद्या से अनभिज्ञ हैं, नहीं तो कुरान से अधिक फसीह पुस्तकें संस्कृत में उनको दीख पड़ती । यदि

कहें कि अरबी भाषामें नहीं तो फ़ैज़ी का बेनुकत कुरान देखें, परन्तु केवल अरबी भाषा की फ़साहत इतना ही होने का हेतु नहीं। विदित होता है कि अरबी भाषा के कुरान की फ़साहत का दावा केवल अरब वालों के लिये ही किया गया है नहीं तो संसारमें इससे अधिक फ़सीह पुस्तकें विद्यमान हैं। अगर कुरान खुदा का बनाया हुआ होता तो अरब वालों के ही लिये नहीं कहता कि ऐसी ख़रत बना लाओ, किन्तु दूसरे देशवासियों से भी तुलना करने के लिये कहता। यदि यह कहा जावे कि “मजमून की खूबी” के विषय में परीक्षा करने के लिये “दावा”, किया गया है तो बहुत से लोग यह कहते हैं कि यह दावा केवल मूर्ते फ़ातिहा के लिये है, क्योंकि ऐसा मजमून दुनिया की किसी किताब में नहीं है।

परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं क्योंकि प्रथम तो जो कुछ कथन है कुरान के कर्ता का नहीं किन्तु यह सारा का सारा प्रकरण यजुर्वेद के ४० वें अध्याय के मन्त्रों का आशय रूप है जो ईशोपनिषद् के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका उर्दू

अनुवाद भी छुप चुका है यदि आप लोग पढ़ें तो पता लग जायगा कि कुरान ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानता, यदि वेदोंमें यह विषय न होता तो कुरान इतने से भी कोरा रहता ।

वेद, कुरान, इन्जील, जुबूर और तौरैत से सिद्ध हो चुका है, इस लिये वह मजमून जो पहिले से ही वेद में विद्यमान हो, कुरानके कर्ता का नहीं हो सकता, अतः वह इलहामी भी नहीं हो सकता ।

कुरान में कोई ऐसा विषय नहीं जो कुरानसे पूर्व विद्यमान नहीं इसको छोड़ कर कि "मुहम्मद साहब खुदाके रसूल हैं और इसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिये" । और स्त्रियोंकी कलह और भ्रंशट को छोड़कर सब कुछ किस्से कहानी तौरैत, जुबूर और इन्जीलमें विद्यमान हैं वहीं से सबके सब लिये गये हैं, परन्तु तौरैत जुबूर और कुरान के किस्सोंमें परस्पर बहुत विरोध हैं । हम बड़े आश्चर्य में हैं कि खुदा ने जो कुछ तौरैत में कहा है वह सत्य है वा कुरान का कहा सत्य है

कितानें कुरान के जानेसे मंसूख होगई तो उनकी तुलना कुरान से किस प्रकार हो सकती है ?

कुरान प्रचलित नियम हैं, और तौरैत आदि मंसूख हुए नियम हैं ।

परन्तु प्रश्न तो यह है कि कानून मंसूख हो सकते हैं वा ऐतिहासिक घटनायें भी मंसूख हो जाया करती हैं । इस बात को सब मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अज्ञा को बदल सकता है परन्तु किसी बदला के विषयमें जिसमें उसने साक्षादी हो, इन्कार नहीं कर सकता जब तक वह यह सिद्ध न करदे कि साक्षादी देते समय पागल था । इससे यह सिद्ध होता है कि या तो वह झूठा है उसने पहले सत्य लिखवाया था, परन्तु अब उसने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये दूसरा झूठा बयान लिखवाया है ।

परन्तु नये बयान से पिछला बयान झूठा सिद्ध नहीं हो सकता । यदि हमारे सुसलमान मित्र नेक भी न्याय पर कटिबद्ध हो जावें तो दुनियांसे वह अन्वकार, जो असत्य विचारोंसे फैल रहा है सारे

व्यस्त और अस्थायी जातियों को इसलाम से कुछ लाभ पहुंचा हो, परन्तु और देशों के लिये तो अत्यन्त ही हानिकारक हुआ है। और कुछ नहीं तो भगन्दा तो होता ही रहेगा। परन्तु सुसलमानों को यह तो विचारना चाहिये कि कुरान खुदा को एकदेशी बताता है, और एकदेशी ईश्वर हो नहीं सकता। कुरान छः दिन में सृष्टि की उत्पत्ति बतलाता है और सातवें दिन खुदा को अर्श पर बिठाता है। कहीं पर 'कुन' कहने से दुनियाँ की उत्पत्ति बताता है। चाहे सर्व साधारण इसको एक तुच्छ बात समझें विद्वान लोग इसको विद्या के विरुद्ध संभ्रमते हैं, और खुदा को भी सातवें दिन विश्राम की आवश्यकता होने से विकारी सिद्ध कर दिया।

इसके अतिरिक्त कुरान ने यह नहीं दिखलाया कि उन छः दिनों में प्रथम दिन क्या बनाया। यदि कहो ये बातें तौरत में आचुकी हैं। यह हिंसा वहीं से ले लेना चाहिये। तब तौरत में अर्श पर चढ़ने की चर्चा नहीं है, और कुरान में है। ये बात कोई खुदा की आज्ञा नहीं जो कि मन-सूझ होगई हो किन्तु यह तो एक घटना का

वर्णन है इसमें विरोध होना दोनों में से एक को झूठा सिद्ध करता है । दूसरे इज्जोल वालों का सब्त (विश्राम का दिन) रविवार है, परन्तु कुरान के मानने वाले विश्राम का दिन शुक्र (जुमा) ठहराते हैं । अब प्रश्न यह है कि दोनों में से ठीक २ विश्राम का दिन कौनसा है ? अन्ततः प्रत्येक घटनायें, जो कुरान ने पुरानों किताबों से ली हैं, कुछ न कुछ अन्तर अवश्य हैं, जिस से सिद्ध होता है कि कुरान के कर्त्ता ने जो पुराने किस्से सुने थे वे सब लिख दिये. और अपनी योग्यता जतलाने को कुछ बातों में भेद भी कर दिया परन्तु यह न सोचा कि दो विरुद्ध बातें सत्य नहीं हो सकती, प्रत्युत उससमय सत्य होमकनी हैं कि जब उसके साथी एकसाही वर्णन करें ।

जहाँतक खोज कीगई वहाँतक यही सिद्ध हुआ कि न तो कुरानकी आवश्यकता ही प्रतीत हुई, और न उस में इलहामी होने के गुण ही पाये जाते हैं । केवल मुसलमान भाइयोंने पहिले तो तलवार और लालच से स्वीकार दिया था, क्योंकि मुहम्मद साहब के जवित से, और उस

लूट मारकी बांट के भगड़ों के देखने से, जो मुहम्मद साहब के समयमें हुए, इस बातका पूरा पता मिलता है कि उस समय जितने लोग लूट मार के वास्ते मुसलमान हुए, उसका दशवाँ भाग भी तो धर्म के तत्त्व को जानकर नहीं हुए ।

अब बहुत काल तक मुसलमानी मतमें रहने से, हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसा पक्षपातने जकड़ लिया है कि .कुरान और पैगम्बरों की सिद्धि के लिये .खुदा तक परदोषारोपण करने को तैयार हैं । यहाँ तक कि .कुरान में जो .कुरान के कर्त्ता ने .हज़ारों क़समें खाई हैं और .कुरान की सच्चाई को सिद्ध करनेका यत्न किया है । उन क़समोंके खाने काभी दोष परमेश्वरके पवित्र नाम पर लगा दिया । और यह नहीं सोचा कि जिस .खुदाने सूर्यकी उत्पत्ति और उसके प्रकाश का ज्ञान बिना किसी क़सम खाये करदिया, जिस ने मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणीके चित्त में उत्पन्न करके उनके अभिमानको तोड़ दिया, जिस की शक्ति के आधीन रहकर प्रत्येक परमाणु अपना कार्य कर रहा है, ऐसे सर्व शक्तिमान् को अपने

कथन की सत्यता के लिये कसमें खाने की आवश्यकता होती, अपने कथन की सत्यता को संसारी मनुष्यों में न जमा सकता। उसको मुसलमानों को लड़ाकर अपना काम चलाना पड़ा।। सर्व स्वामी को श्रृणु लेने की आवश्यकता बतलाने वाला क्या बुद्धिमान हो सकता है? खुदा पर "मक्क" का दोष लगाना। यहाँ तक कि वह कौन से दोष हैं जो कुरान ने खुदा पर न लगाये। इसलिये मुसलमान मित्रों यदि सचमुच एक खुदा की उपासना का विचार रखते हो, यह मुख्य उद्देश्य है कि वे मनुष्य पूरा और मनुष्यघात के भण्डार से हाथ उठाकर, विद्या और बुद्धि से जो मनुष्य के सुधार के लिये दी हैं सत्यधर्म को ग्रहण करें।

सद्धर्म का सम्बन्ध, केवल मनुष्यों की आत्मा-हृदय और ईश्वर से है उस में किसी दूसरे मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं। न उल्ल में किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता है हज्ज आदि की जितनी बात हैं वे सब मनुष्यों के बनाये ढकोसले हैं ईश्वर सब जगह और सब और विद्यमान है। जहाँ सच्चे जीसे उसकी उपासना

होगी वहीं कृत कृत्यता होगी। झूठे दिलसे पैग-
म्बरों को मानकर काबेकी और बैठकर नमाज पढ़ने
से कोई लाभ न होगा यदि ईश्वर की सृष्टि के
साथ सद व्यवहार किया जावे और उस के दिल
को हाथमें लिया जावे तो उससे जितना पुण्य होता
है वह जहाद के करनेसे, जिससे संसार नष्ट होता
है, लाख जगह अच्छा है। जब कि खुदाने ही उन
के दिल पर सुहर कर दी हो तो आपके कह देनेसे
और जहाद के करने से वे किस प्रकार धर्मात्मा
बन सकते हैं। कुरान के अनुसार मनुष्य कर्म करने
में स्वतन्त्र नहीं है और जो कर्म करने में स्वतन्त्र
नहीं। वह किस प्रकार पुण्य और पाप का भागी
हो सकता है। देखो कुरान सिपारहें ? सूरतुल
बकर ।

“इन्नल्लजीन क़फ़रुसबाऊन् अलैहिम
अअज़्ज़र तहुम् अम् लम् तुम् ज़िर हुम्
ल योमिनून”

अर्थात्-तहकीक जो लोग कि काफ़िर हुए
बराबर है ऊपर उनके क्या डराया तुने उनको

कुरानकी छानबीन

“खत मल्लाहो कुलूबे हिम् वअला
समेअहिम् व अला अब्स्वारेहिम् गिशावः प
लहुम् अजाबुन् अजीम ।”

अर्थात् मुहर की अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके
के और ऊपर कानों उनके और ऊपर आखों उन
के के परहृद है, और वास्ते उनके अज्ञात हैं बड़ा
हे मुसलमानो ! नेक विचारो कि जिनको खुदाने
काफिर बनाया और उनके दिलपर खुदाने मुहर
कर दी, अब वो किस प्रकार कुफ़्र को छोड़ सकता
है ? क्योंकि उनका तो अपने दिलपर कोई अधि-
कार ही नहीं जैसा खुदा ने बना दिया है वैसे बन
गये । यदि वे स्वतन्त्र होकर कुफ़्र करते तो किसी
प्रकार दोषी भी हो सकते थे, परन्तु खुदा ने उन
को काफिर बनाया, स्वयं ही मुहर भी लगा दी,
स्वयं ही उनके मारने की आज्ञा मुसलमानों
को दे दी ! क्या कोई न्याय प्रिय इसको खुदा
का कलाम मान सकता है ? कभी नहीं ।
ईश्वर ऐसा अन्यायी नहीं कि स्वयं ही मनु-
ष्य को कुफ़्र करने के लिये मनुष्य के हृदय
को बुरा बनादे और स्वयं ही दण्ड दे । आज कल

के अनुसार तो उन्हें खुदा ने बनाया है। देखो कुरानी खुदा लोगों से ठठ्ठा भी करता है। देखो .कुरान सिपारः १ सरतुल बकर—

अल्लाः ईसमान् लअसम व मंदाहम
मन अलनिसारहम यई समून

अर्थात्—अल्लाः ठठ्ठा करता है उनको और खैचता है उनको बीच सरकशी उनकी के। प्रिय मित्र गण ! .कुरान के उपरोक्त लेख से आपको विदित होगया होगा कि .कुरान ऐसे मनुष्य का कथन है कि जो ठठ्ठा करता है, मक करता है, ऋण मांगता है, कसमें खाता है, प्रतिज्ञा करता है, मुसलमानों को लड़ाकर लाभ उठाता है और पशु पक्षी आदि और मनुष्योंको मार डालने की आज्ञा देता है। ऐसे को हमारे मुसलमान भाई खुदा सममें तो उनकी इच्छा है मृत्यु सर पर सवार है, संसार की सारी वस्तु अनित्य हैं केवल धर्म ही काम आने वाला है यदि हम अपनी अज्ञानतासे इस धर्म पथसे भटक गये तो हमसे अधिक अभागा कौन होगा ? उठो प्यारे मुसलमान भाइयो ! सोचो, विचारो, विद्या और बुद्धि से सत्यताकी खोज करो। परमात्मा

के नित्य नियम की जांच करो, उनके अनुकूल चलने के लिये संसारी रुकावटों का भय मत करो। सत्यता परमात्मा को प्यारी है। दयालु उसका नाम है। पस और सत्यता मनुष्य की उन्नति का कारण है। धर्म से मनुष्यों को यदि हानि पहुंचे तो वह धर्म मनुष्य का बनाया हुआ है।

ईश्वर की आज्ञा वही है जिसमें सारे प्राणियों पर दया हो। दूसरों को दुःख देकर स्वयं अपना पालन करना मनुष्यता से गिराने वाला कर्म है। ईश्वर सर्व व्यापक और सर्वान्तर्यामी है, उस को सभा में न साक्षियों की आवश्यकता है न वही खाते की, किन्तु सारा भेद स्वयं ही जानता है। इसलिये उसके कामों में किसी मनुष्य को या फरिश्ते को सम्मिलित करना उचित नहीं है वह अपनी शक्ति और स्वभाव से न्यायकर्ता और दयालु है। उसके कार्य में हस्ताक्षेप करना पाप है। न वह क्रूर है। न वह क्रोधी है किन्तु न्यायमूर्ति है। उसके आश्रय से मनुष्य अपने अभीष्ट को सिद्ध कर सकता है। किसी संसारी मनुष्य को उद्धारक बनना ईश्वर के न्याय का नाश करना है जो असम्भव है।

तर्क इस्लाम =)॥ यवनमतादर्श १) ईसाई विद्वानों से प्रश्न)। भौंदूजाट और पादरी साहिबका मुवाहसा =) ईसाई मत परीक्षा)। स्वर्ग में सबजेक्ट कुमेटी -)॥ स्वर्ग मे महा सभा)। भारतीय शिष्य ईसा =)॥ जीवन शिक्षा)॥ नीति-शतक)। मुक्ती और पुनरावृत्ति -)। विचित्रब्रह्मचारी)॥ सांख्यदर्शन)॥ स्वामी वृजानन्दजी का जीवन-चरित्र -)॥ वैदिक, विवाहादर्श १) ध्यानयोग प्रकाश १)। न्यायदर्शन भाषानुवाद १)। वैशेषिक दर्शन भाषानुवाद वैदिक फिलासफी का (पुस्तक) यह महर्षि कणाद रचित ग्रन्थ है। संस्कृत से अनभिज्ञ पुरुष भी इसको पढ़कर मालूम कर सकते हैं कि वैदिक और पश्चिमीय फिलासफी में कितना अधिक अन्तर है और कौनसी उत्तम है मूल्य १। रु०।

योगीराज कृष्णका जीवनचरित्र)॥ श्रीशिवाजी महाराज का जीवन चरित्र)॥ इन दोनों पुस्तकोंके लेखक देशभक्त श्री ला० लाजपतरायजी हैं अचश्य पढ़िये। दृष्टान्त समुच्चय मूल्य १ =) इस पुस्तक में प्रत्येक तरह के दृष्टान्त हैं जोकि व्याख्यान तथा कथाओंमें कहेजाते हैं। हकीकतरायधर्मी =)

शुद्धबालमनुस्मृति)॥ आर्य्यबालकों के योग्य है बाल सत्यार्थप्रकाश =) यह पुस्तक बच्चों के लिये अमृत है प्रत्येक ग्रहस्थीके लिये खरीदकर अपने घरमें रखना चाहिये हिन्दुओं की छाती पे जहरीली छुरी -) चंचलकुमारी मूल्य -)॥

अनुरागरत्न श्री पं० नाथूराम शंकरशर्मा कृत १) स्त्री ज्ञानगजरा तीनों भाग =)॥ तेजसिंह शतक

॥ गणेश-रत्नप्रकाश पाथा भाग ॥ ॥ - ॥ तदा ॥ ॥
 वां ॥) भजन पचासा प्र० भाग -) द्वितीयभाग =)
 स्त्री ज्ञान प्रकाश =) ॥ द्वितीय भाग =) तृतीय
 ॥) ॥ नगर कीर्तन पाठक रामस्वरूप कृत —) ॥ धर्म-
 वलिदान आल्हा में =] सजीवन वूटी ।] कर्णा
 मृत =] विधवाविलाप वारह नासा] । उच्चा-
 वस्था] ॥ चमत्कार =) स्त्री भजन भरडार =] ॥
 स्त्री भजन माला -] ॥ शंकर सरोज ।] बासुदेव
 रत्नमाला ।] ॥ होली ब्रह्मज्ञान की =] वारह-
 खड़ी] ॥ आर्य गायन ॥] आर्यगायन दूसरा ॥ =]
 वनिता विनोद =] स्त्री गीत सागर प्र०] ॥
 द्वि०] ॥ मद्यदर्पण -] भजन चालीसा -] ज्ञान
 भजनावली प्र० =] द्वि =) तृ० =] च० =)
 आर्यगायन भजन पचीसी] ॥ भजन हृदय प्रकाश
] ॥ भजन प्रकाश =) तृतीय = ॥ नूतन भजन
 प्रकाश =] जगत हितैषिणी ।] पीपप्रदीप =)
 मन आनन्द भजनावली =) प्रेमदुलारी विनय -)
 वेश्यालीला ॥ नागरी भजन माला -) गजल-
 संग्रह ॥ दादा भजन वत्तीमी ॥ ॥ रान-
 गीतावली हनुमान् चालीसा =) नूतन संगीत
 दर्पण =) वैदिक पताका —] आनन्दलता -) ॥
 गो भक्ति प्रकाश ॥ आनन्द मंगल =)

पं. शंकरदत्त शर्मा वैदिक पुस्तकालय मुरादाबाद.

महापुरुषों के जीवन चरित्र ।

छत्रपति शिवाजी—इसके लेखक हैं स्वनामधन्य पञ्जाब केसरी लाला लाजपतराय जी मूल्य केवल ॥=)

योगीराज श्रीकृष्णचन्द्र—इसके लेखक भी लालाजी ही हैं मूल्य ॥=) मात्र है ।

वैजामिन फ्रेन्कलिन—अमेरिका के स्वतन्त्र कराने वाले व्यक्ति का जीवन भला किसे पढ़ने की इच्छा न होगी यह उन्हीं का जीवन है मू० ॥=)

भीष्म पितामह—राज्य ऋषि भीष्म पितामह का जीवन तथा सरलैय्या समय का उपदेश प्रत्येक पुरुष को अवश्य पढ़ना चाहिये मू० ॥=)

तिया मील—भारत के प्रसिद्ध डाकू का जीवन सा मनोरंजक होगा स्वयं ही पच रिये मू० १।)

हकीकतराय धर्मी—हिन्दू

धर्म पर प्राणों को नौछावरक वाले बालक हकीकतराय कौन नहीं जानता उसी की कथनापूर्ण कहानी है ॥=)

हनुमानजी—दोनों भाग १ पुस्तक स्त्री पुरुषों के पद योग्य है इसमें २ बड़े प्रमाणों यह सिद्ध किया है कि हनुमान्दर नहीं थे मू० १॥)

महर्षि स्वामी दयानन्द—कई तस्वीरों सहित मू० १॥)

हिम्मतसिंह—यह धीरराज पूत जवान जिसका यह जीव है नवयुवकों का आदर्श है राष्ट्रयता से भरा हुआ है । मू० ३)

श्रीस्वामी विरजानन्द—श्री १०८ स्वामी दयानन्दसरस्वर जी के गुरु का जीवन-धर्मवीर पंडित लक्ष्मण जी कृत अवश्य ही एक बार पढ़ियेगा ॥ मू० ३ रक्ता है ।

मुहम्मदसाहब का जीवन—मूल्य ॥=)

